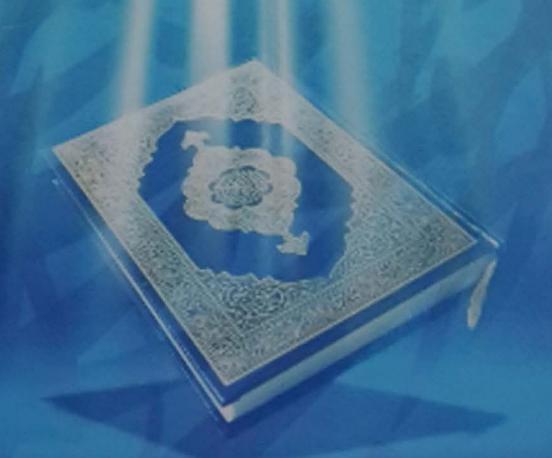
المعايير النصية في النصية في السور النصية في السور النصية

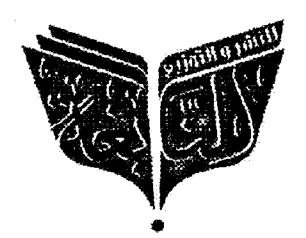
دراسة نطبيقية مقارنة

د. يسري نوفل

كلية الأداب - جامعة طنطا - مصر

elt llihop llim blibird

الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ -- ١٤٣٦ م

رقم الإيداع: ١٩١٩٩ / ٢٠١٤ الترقيم الدولي: 1-31-6475-977-978

حقوق الطبع محنوظة للناشر

لا يجوز نشرهذا الكتاب أو أى جزء منه بأى شكل من الأشكال أو حفظه أونسخه في أى نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أى لغة أخرى إلا بعد الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.

حار النابغة للنشر والنوزيع

المعانير النصية

بين السور المكية والمدنية دراسة تطبيقية (الأعراف والنساء نموذجا)

د. يسري السيد إبراهيم نوفل

كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة طنطا

Scanned by CamScanner

أصل الكتاب رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب-جامعة طنطا - مصر.

المكتاب يعبر عن رأي مؤلفه ولا يعبر بالضرورة عن رأي دار النابغة

Scanned by CamScanner

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

إهراء

إلى رُوح أختي الحبيبة الشهيدة: (مني)

(فقد كانت...)

بَسمةً مُشرِقَة كَضِياءِ الشَّمس ** تَجَلُوعنِ القَلبِ مَا قَدرَانَ مِن نَكَدٍ

ورُوح زوجها الحبيب الشهيد: (عثمان)

(فقد كان...)

طَلِيقَ الوَجِهِ ليسَ به التواء ** وَذَا الطَّبِعِ الكرِيمِ تُرَاهُ سَهلا

سائلاً ربي - عزوجل- أن يتغمدهما بعظيم عفوه، وواسع رحمته، وأن يجزيهما خير الجزاء .

وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

شكر وعرفان

عَنْ أَبِى هُرَيْرَة عَظِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْهِ - هَمَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والثناء والعرفان الجميل إلى فضيلة العالمين المتواضعين الجليلين أستاذي:

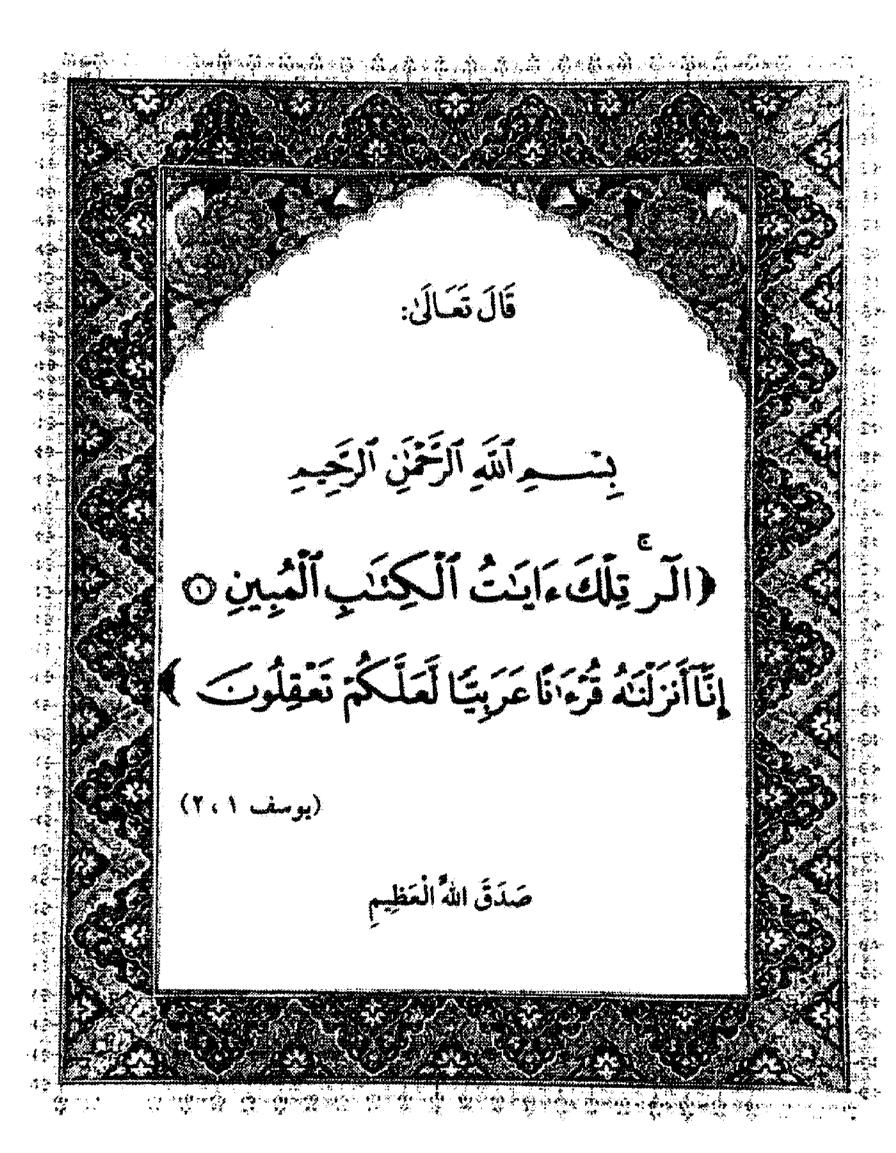
- فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور: محمود سليمان ياقوت
- فضيلة العالم المتواضع الأستاذ الدكتور: صبحي إبراهيم الفقي

فلم يألُوا - سيادتها - جهداً في إسداء النصح والتوجيه والإرشاد، والإمداد بالمصادر والمراجع؛ حتى خرج البحث على هذه الشاكلة؛ فجزاهما الله عني وعن بحثي وعن جميع طلاب العلم خير الجزاء، ورقّاهما في قمم الأمجاد، ورزقهما الله الصحة والعافية . كما أتقدم بالشكر لكل من له على حقى :

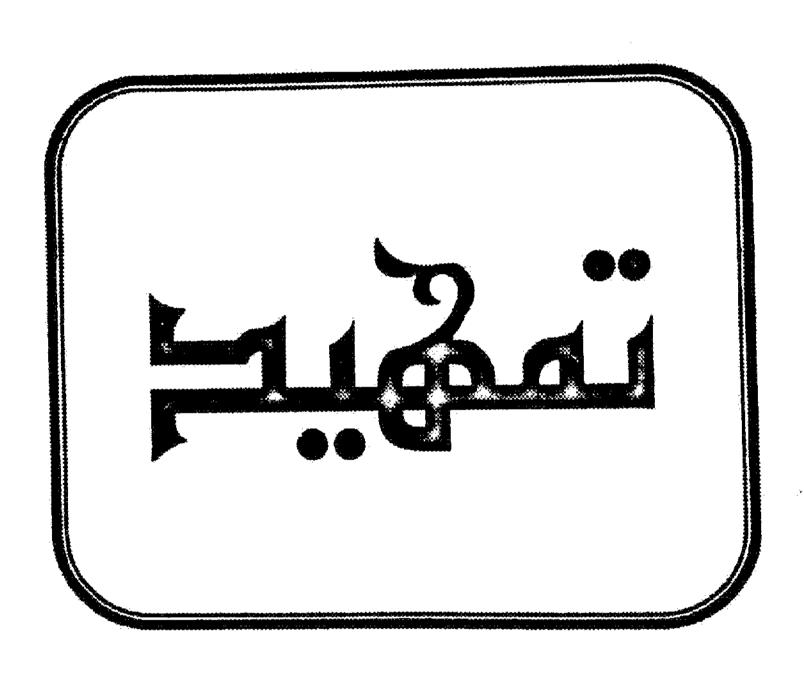
- إلى الوالدين محبةً وتبجيلاً...،
- إلى زوجتي وأبناني الأحباء...،
- إلى إخواني وأخواتي الأعزاء...،
- إلى كل أصدقائي وجيراني المخلصين ....
  - إلى كل شهداء مصرنا الحبيبة...،

جزاكم الله عني خير الجزاء ...،

⁽۱) الترمذي: (محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي)، الجامع الصحيح سنن الترمذي، ت: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، حديث (١٩٥٤)، ٢٣٩/٤.

Scanned by CamScanner

بادئ ذي بدء نشير إلى أن مصطلحات علم اللغة - في الغالب يقترب معناها اللغوي من معناها الاصطلاحي ؛ إذ يدور الأول حول مجالات دلالية معينة يمكن من خلالها التقريب بينها وبين المعنى الاصطلاحي ومصطلح النص من بين مصطلحات علم اللغة ينطبق عليه نفس القاعدة السابقة.

النص لغن:

يقول ابن منظور: «النّصُّ رفّعُك الشيء تَصَّ الحديث يَنُصُّه نصّاً رفَعَه وكل ما أُظْهِرَ فقد نُصَّ...، ونَصَّ الظبيةُ جِيدَها رفَعَتْه ووُضِعَ على المِنَصَّةِ أَي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور والمنصَّةُ ما تُظْهَرُ عليه العروسُ لـتُرَى...، ونصَّ المتاع نصاً: جعل بعضه على بعض...، وأصل النَّصَ أقصى الشيء وغايتُه "". وفي المعجم الوسيط: «والنصُ: صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف والنص ما لا يحتمل الأعنى واحداً، أو لا يحتمل التأويل".

من خلال القراءة المعجمية السابقة يتبين لنا مجموعة من المعاني المحورية لمادة: «نصص» وهي: الرفع، والإظهار، وضم الشيء إلى الشيء، وأقصى الشيء منتهاه. كما يرى الباحث في تعريف النص: بأنه لا يحتمل التأويل يجافي التحليل النصبي - كما سيتبين لنا إن شاء الله - الذي يراعي أن النص له مبدعان هما: الأول (مرصل/ منشئ النص)، والثاني (مستقبل/ متلقي النص). ومن ثم نجد الدكتور صبحي الفقي يربط بين تلك المعاني وبين مستويات علم اللغة بطريقة لغوية فنية منطقية ؛ فيقول: «وكون النص أقصى الشيء ومنتهاه، فهو تمثيل لكونه أكبر وحدة

⁽١) ابن منظور،لسان العرب، دار صادر، بيروت، ٧/ ٩٧ (مادة: نصص).

⁽٢) مجموعة من علياء مجمع اللغة العربية بمصر، المعجم الوسيط، دار المعارف، ط٣، القاهرة، ١٩٦٥ م، ٢/ ٧٧٢ (باب: النون).

لغوية يمكن الوصول إليها ؟ إذ نُعِدُ النص ممثلاً للمستوى السادس من مستويات علم اللغة المتعارف عليها (١).

النص اصطلاحاً:

وتحديد دلالة مصطلح «النص» يختلف علماء «نحو النص» حوله؛ وذلك لما يحيط به من الغموض الذي يحول دون الرؤية الواضحة لمدلوله، الأمر الذي يمثل حجر عثرة في سبيل التفهم الحقيقي لطبيعة القضايا، والمواقف التي تتردد فيها أمثال تلك المصطلحات الغامضة. ومن ثم كانت الحاجة ماسية إلى ضبط هذا المصطلح النّقدي والنحوى وتحديد مدلوله تحديداً دقيقاً يقوم على استقراء النصوص، والتفهم الواعى لأنهاط السياق وطبيعة المواقف التي تتردد عليه، فهذا التحديد يمثل خطوةً مهمةً في هذه الدراسة النصية التطبيقية وبدون تلك الخطوة الجوهرية يعتبر الدخول في ميدان هذه الدراسة أو تفسير ما فيها من قضايا ضرباً من التعسف، وعملاً قائماً على غير أساس. وبناءً على هذا، وقبل البدء في هذه الدراسة النصية التطبيقية، أرى واجباً على أن أحدد أولاً: ما هو النص؟ وما المقصود بـــه؟ وماأشكاله؟ وما طوله؟ وما حدوده وأبعاده؟ غير أن تعريف النص، أو محاولة وضع حدٍ له يبدو أنها مسألة ليست يسيرة، أو هينة، هذا إن لم تكن صعبة لدرجية تصل فيها بعض هذه المحاولات إلى حد التناقض.

⁽۱) المستويات المتعارف عليها هي: الصوق-الصوق-الصوق المعجمي-النحوي-الدلالي، والمستوى السادس الذي يفترحه أستاذي الدكتور صبحي الفقي يتمثل في المستوى النصبي. د. صبحي الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، دار قباء للطباعة والنشسر والتوزيع،ط١، القاهرة، ١٤٢١هـ، ٢٨/١،٠٠٠م، ٢٨/١.

يقول الدكتور سعيد بحيرى معبراً و مصوراً لهذه المسألة: «لا توجد مصاعب تواجه علماً من العلوم مثلها هي الحال بالنسبة لعلم لغة النص، حيث إنه حتى الآن وبعد مرور ما يربو على ثلاثة عقود على نشأته الفعلية – ما يربو على أربعة عقود في وقتنا الحالي – لم يتحدد بدرجة كافية أبل إنه مسمى لاتجاهات وتصورات غاية في التباين ؛ ونتيجة لذلك فإنه لا يسود حول مقولاته وتصوراته ونظرياته الأساسية أي اتفاقي بين الباحثين إلا بقدر ضئيل للغاية ... وأبسط مثال يضرب في هذا المقام عدم وجود قدر مشترك من ملامح التوافق حول مصطلح «النص» ذاته بل إننا قد نجد لدى باحث واحد بعينه في عمل واحد بعينه أفي أكثر من موضع عدداً من التعريفات، وغتلف عتوى كل تعريف عن الآخر» (۱).

وقبل الدخول في محاولة للبحث عن تعريف النص، نود أن نؤكد: أن النحاة العرب لم يستعملوا هذا المصطلح (النص) للدلالة على ما يدل عليه اليوم، يدلك على ذلك أنه فيها اعترضنا من استعبالاته كان دالاً على الحدث، ولم يتمحض للاسمية، وبالتالى يمكن أن نقول: إن استعبال النحاة للكلمة (النص) لا يكاد يمت بصلة إلى ما نعنيه اليوم بكلمة فنص فنصه فنطف عن نصنا؛ بدليل أنهم لم يعرف عندهم الثنائية المعنوية القائمة على التقابل بين معنى الحدث ومعنى الاسم التي عرفها الكلام والخطاب... ف: «النص عند النحاة القدامي لفظ دال على معنى الحدث لا يفارقه، ومن أدلة ذلك عدم عثورنا على استعبالات عمدوا فيها إلى جمع النص على نصوص؛ باعتبار أن الجمع أفضل دليل على مفارقة المفردة لقسم المصادر، وانتقالها لقسم الأسماء، أما النص عندنا اليوم: لفظ تمحض للاسمية، ويدل على معنى الاسم لا يكاد يفارقه، وبالتالى فإننا نعتقد أن استعبالات النحاة لعبارة النص كتلك التي وردت فيها يفارقه، وبالتالى فإننا نعتقد أن استعبالات النحاة لعبارة النص كتلك التي وردت فيها يفارقه، وبالتالى فإننا نعتقد أن استعبالات النحاة لعبارة النص كتلك التي وردت فيها يفارقه، وبالتالى فإننا نعتقد أن استعبالات النحاة لعبارة النص كتلك التي وردت فيها يفارقه، وبالتالى فإننا نعتقد أن استعبالات النحاة لعبارة النص كتلك التي وردت فيها

⁽۱) سعيد بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر، (لونجمان) القاهرة،: ص ١١٥.

رأيناه من أقوالهم لا يمكن أن تركب مطية للاستدلال على استعمال هذه المفردة بالمعنى الذى أصبحنا نستعملها به اليوم» (١). هذا، ولم يكن النحو الغربى القديم كما أوضح أحد الباحثين المعاصرين بأسعد حظاً من النحو العربى في هذه المسألة، بل كان النحو العربى أسعد حظاً منه؛ حيث عرف هذه الكلمة (النص) مفهوماً، وإن لم يعرفها مصطلحاً، وأقصد بذلك معرفة النحو العربى لمصطلحات، الكلام، والخطاب، والقول.

يقول الدكتور محمد الشاوش: «إن تصفح عينات من مؤلفات النحو الغربي القديم يبين أن الكلمة (نص) لم تستعمل فيها لا من حيث هي مصطلح، ولا من حيث هي مفهوم تم التعبير عنه بطرق أخرى، كما يلاحظ ضحالة المباحث المتناولة للظواهر اللغوية المتجاوزة للجملة، والتي اعتبرت مجسمة لمظاهر الترابط، والاتساق النصى كمبحث العلاقات بين الجمل أأما المباحث التي من قبيل أدوات ألربط أو مباحث التعريف، والحذف، والإضهار فتنَّاوُلها كاد يقتصر على نطاق لا يتعدى حذود الجملة الواحدة، فإذا انطلقت على سبيل المثال من كتاب Grevissel bonusage وهو مؤلف يعتبر المرجع الأساسي في النحو الفرنسي الكلاسيكي، ونظرت في فهارسه، ومسارد المصطلحات فيه؛ لاحظت أنها رغم اتساعها وثراثها وتفصيلها لم ترد فيها كلمة النص، فأنت في مسرد المصطلحات والمفردات التي تم التعرض إليها تجد (ص٠٥٠): Tete, Terre, Tenailles ثم ينتقل بك المسرد إلى Thermos فلا تذكر كلمة Text حتى مجرد الذكر، وهو دليل على أن هذه الكلمة كانت تعد حتى زمان تأليف Grevisse لهذا الكتاب (سنة ١٩٣٦م) غريبة تمام الغرابة عن المباحث اللغوية (٢).

⁽١) محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، المؤسسة العربية للتوزيع، ط١، كلية الأداب، جامعة منوبة، تونس، ١٠٠١م، ١/١٨٣-١٨٧ بتصرف.

⁽٢) أصول تعليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، ١/ ٢٥ بتصرف.

وخلاصة القول في هذه المسألة: إن مصطلح (النص) بالمفهوم الذي له في الدراسات الحديثة أمر غريب عن النحو العربي وعن نحاته، فقد أطلقوا لفظة (النص) على نوع خاص من الكلام اعتبروا فيه جهة خاصة في حصول المعني، فاللفظ المحكم في نظرهم هو النص أما اللفظ المتشابه فليس نصا، لكننا إذا قارنا بين ما حدثنا به من غياب النص مصطلحاً ومفهوماً من أمهات النظريات اللسانية الحديثة بحديثنا عن غيابه في النحو العربي لاحظنا فرقاً بعيداً، فهو في الأولى غياب من حيث المصطلح والمفهوم، وهو في الثاني مجرد غياب هذه التسمية الخاصة فيها استعملوا من المصطلحات؛ وذلك لرسوخ مفاهيم أخرى في صورة مصطلحات قائمة بنوا عليها نظريتهم كمفهوم الكلام والخطاب والقول.

تعريفات النص:

أما تعريفات النص فمنها:

قول جوليا كريستيفا إن النص: «ترحال للنصوص، وتداخل نصيى، ففى فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى» ولافت للنظر هنا أن كريستيفا تركز على معيار مهم من معايير النصية: وهو معيار التناص، وهو ما عبرت هى عنه بقولها: إنه (ترحال للنصوص)، و(تداخل نصيي)، ونصوص عديدة تتقاطع ملفوظاتها مع بعضها البعض. هذا عن النص عند جوليا كريستيفا أما عند غيرها، فمنهم من يعد النص «تتابعاً منظها أفقياً من الإشارات الغوية التى تُفهم على أنها توجيهات من مرسل معين إلى مخاطب معين...، ويقع استيعاب النص من خلال المتلقى على أساس بيانات النص والموقف والذاكرة...،

⁽۱) جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، ط۲، المغرب، ۱۹۹۷م، ص۲۱.

والنص عنده كذلك يمكن أن يكوَّن من كلمة واحدة، ويمكن أن يكون نصاً كلياً لرواية متعددة الأجزاء» (١). واضح أن تعريف النص هنا يحاول إبراز أمور منها:

- أن النص تتابع أفقى منظم من الإشارات اللغوية، وهذا لا يكون إلا بتوفر
   التماسك النصى بشقيه السبك والحبك سواء قصد إلى ذلك صاحب التعريف
   السابق أو لم يقصد.
  - إبراز أهمية الأمور التداولية (المرسل، المتلقى، الموقف بكل ما يحيط به).
- أن النص يمكن أن يكون من كلمة واحدة، ويمكن كذلك أن يكون من
   رواية متعددة الأجزاء.

ويذكر عدنان ذريل أنَّ: (قاموس الألسنية) الذي أصدرته مؤسسة لاروس يُعرِّف النص على النحو التالى: إن المجموعة الواحدة من الملفوظات، أي الجمل حين تكون خاضعة للتحليل، تسمى: نصاً؛ فالنص عينة من السلوك الألسني؛ وإن هذه العينة يمكن أن تكون مكتوبة، أو محكية...، انتهى كلام القاموس...، وإن اعتبار (النص) عينة، يعنى أن يعكس بحد ذاته (ملاك) اللغة، أي: كل ما يتعلق بها بصفتها نظام علامات لغوية تستخدم كوسيلة اتصال بين المتكلمين بها، فأياً كانت اللغة التى تتمى إليها المادة اللغوية التى ندرسها، فالعينة منها عندما تكون محل الدراسة تسمى نصاً... وإن العالم الألسني (هيالمسليف) يستعمل مصطلح (نص) بمعنى واسع جداً فيطلقه على أي ملفوظ قديها كان أو حديثاً، مكتوباً أو محكياً، طويلاً أو قصيراً...، فيطلقه على أي ملفوظ قديها كان أو حديثاً، مكتوباً أو محكياً، طويلاً أو قصيراً...،

⁽۱) زتسیسلاف و أورزنیاك، مدخل إلى علم لغة النص ترجمة د. سعید بحیری مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، ط۱ القاهرة ۱۶۲۶هـ، ۲۰۰۳م، ص ۱۵.

ل (رواية) بكاملها هي أيضاً نص^(۱). أما تودوروف فإنه يبدأ مقالته عن النص في مؤلفه «القاموس الموسوعي لعلوم اللغة» بقوله: «تحد الألسنية بحثها بدراسة «الجملة» ولكن مفهوم «النص» لا يقف على نفس المستوى الذي يقف عليه «الجملة»، أو القضية أو التركيب وكذلك هو متميز عن الفقرة التي هي وحدة منظمة من عدة جمل... »^(۱). أما هاليداى ورقية حسن (١٩٧٦م) فيصفان مجموعة من الجمل بأنها «نص متى توفر فيها شرط الترابط النصى –أو قل إنها يريان – «أن أهم ما يحدد ما إذا كانت مجموعة من الجمل تشكل نصاً يعتمد على علاقات الترابط النصي داخل الجمل وفيها بينها مما يخلق بنية النص.

ويوضحان ذلك بالمثال التالى: (اغسلى ونقى ست تفاحات للطبخ ضعيها فى إناء ليحتمل حرارة النار) حيث يقولان عن هذا النص: من الواضح أن الضمير (ها) فى الجملة الثانية يحيل إلى الوراء على التفاحات الست فى الجملة الاولى، هذه الوظيفة الإحالية إلى ما سبق للضمير (ها) تضفى ترابطاً على الجملتين بحيث تفهمها على أنها كلّ لا يتجزأ، أو يكونان معاً نصاً ".

للنص إذن عند هاليداي ورقية حسن مقومات نصية تميزه عما لا يعد نصاً، هذه المقومات النصية تتمثل في علاقات الترابط النصي التي تظهر بين الجمل أبل إنها

⁽۱) عدنان ذريل، نقلا عن النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق من منشورات اتحاد الكتاب العرب ١٦:١٥، ص ١٦:١٥.

⁽٢) ديكر ووتودوروف، القاموس الموسوعي لعلوم اللغة، باريز، سوى ، ١٩٧٢م، نقلاً عن النص والسلوبية، ص ٣٧٥: ٣٧٦

⁽٣) ج. ب براون ج يول، تحليل الخطاب، ترجمة د محمد لطفى الزليطنى د. منير التريكى. النشسر العلمي، جامعة الملك سعود ١٤١٨ هـ ١٩٩٧م، ص ٢٢٨.

المصدرالوحيد لخاصية النص عندهما (١). هذا ولسائل أن يسأل: إذا كانت علاقات الترابط النصي مي أهم مقومات النصية عند هاليداي ورقية حسن. فأين يبدأ الـنص عندهما؟ وأين ينتهي؟ وهل للنص طول محدد؟ والغريب أنهما رغم تنبيههما على أن علاقات الترابط النصي هي أهم مقومات النصية فإنهما يقولان بإمكانية تحقق النص في جملة واحدة أو أقل؛ فالنص عندهما يمكن أن يكون له أي طول؛ لأنه لسيس سلسلة قياسية من الوحدة النحوية، وليس محتوياً على جمل، إنه لا يرتبط بالجملة إلا بوصفه محدد القانون. وبعض النصوص تتشابه في الحقيقة من حيث إنها يمكن أن تكون أقــل من جملة واحدة في التركيب النحوي مشل: التحديرات، العشاوين، الإعلانـات، الإهداءات...من أجل ذلك كله تميل النفس وتطمئن إلى أنه ليس للنص طول محدد وليس ينبغي أن يكون له طول محدد، فقد يطول ويقصسر وهو يمكن أن يتكون من كلمة واحدة، أو جملة واحدة، أو مجموعة من الجمل، أو رواية كاملة،أو قصيدة كاملة مكونة من مثات الأبيات ؟ هذا بشرط أن يتوفر في النص معايير النصية، وسوف تتضح إن شاء الله - هذه المعايير النصية في تعريف النص الذي ستعتمده هذه الدراسة فيها يلى من سطور. أما رولان ببارت Rolan Barthe فيعرف المنص،أو بعبيارة أكثر دقة. يصف ما يمكن أن يكون نصاً بأنه «تميمة، وأنه لا ينشأ عن رصف كلمات توليد معنى وحيداً...، وإنها هو فضاء متعدد الأبعاد، تتهازج فيه كتابات متعددة، وتتعارض من غير أن يكون فيها ما هو أكثر من غيره أصالة، فالنص نسيج من الاقتباسات تنحدر من منابع ثقافية متعددة (١).

⁽١) براون ويول، تحليل الحطاب ترجمة: محمد لطفي الزليطني، ومشير التريكي، النشسر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، ٢٠٠٢م، ص ٢٣٤.

 ⁽۲) رولان بارت، للذة البنص، ترجمة فـؤاد صفا- الحسين سلحبان، دار توبقبال للنشسر، ط۱،
 ۲۰۰۱م، ص۳۳.

ويقول في موضع آخر: فإننا نشدد داخل النسيج على الفكرة التوليدية التي ترى أن النص يصنع ذاته، ويعتمل ما في ذاته عبر تشابك دائم؛ تنفك الذات عبر هذا النسيج كأنها عنكبوت تذوب هي ذاتها في الإفرازات المشيدة لنسيجها (١) ورولان بارت في كلامه السابق يشير إلى عدة أمور:

أولها: فكرة موت المؤلف، ويفهم ذلك من قوله: «إن النص يصنع ذاته»، ومن قوله «إن النص يصنع ذاته»، ومن قوله «تنفك الذات عبر هذا النسيج كأنها عنكبوت تذوب هي ذاتها في الإفرازات المشيدة لنسيجها».

ثانيها: أنه ينطلق في تعريفه للنص من الدلالة الاشتقاقية لمصطلح Text أي النص والتي تعنى في اللاتينية (النسيج) Textه.

ثالثها: أن النص عنده هو المجموعة شفرات؛ أو قل هو نتاج مجموعة متعددة من الخطابات الثقافية التي يتوقف فهم النص بوصفه كلاً على فهمها. وإذا كنت أشرت إلى أن النص يوصف بأنه نسيج عند رولان بارت «Rolan Barthes» وعند غيره من النقاد الأوربيين، فالأحرى أن أشير إلى أن الدلالة المعجمية لكلمة النص عند العرب تلتقى في بعض دلالتها مع كلمة النسيج من الكلمات والجمل والتراكيب يترابط بعضها مع بعض من خلال الروابط اللفظية: كأدوات العطف، والإحالة، وغيرها -كما سنرى في فصل السبك-، وترابطاً دلالياً كتفصيل مجمل، وتفسير جملة لأخرى وغير ذلك - كما سنرى في فصل الحبك - إن

⁽۱) رولان بارت، درس السيميولوجيا، ترجمة بنعسد العمالي، دار توبقمال للنشسر، ط٣، ١٩٩٣م، ص٠٨٥.

⁽٣) النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، ص١٧، وانظر: عمر أوغان، مدخل لدراسة النص والسلطة،أفريقيا الشرق، ط٢، ١٩٩٤م، ص٥٤، و رولان بارت، نظرية النص، ترجمة د. محمد خيري البقاعي ص٠٣، وقد جاه ذلك ضمن كتاب يتضمن مجموعة من المقالات جمعت تحست عنوان آفاق التناصية المفهوم والمنظور، الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٩٨م.

⁽٣) لسان العرب، ٢/ ٣٧٦ مادة (ن.س.ج).

شاء الله -، وهذه الآليات التى تبنى السبك والحبك فى النص تشكل خيوطاً تجمع بين عناصر النص المختلفة، والمتباعدة فى كل واحد هو ما نطلق عليه مصطلح انصه ('). هذا، ويرى آخر أنه متى وجدت فكرة أساسية أو رئيسية، واشتملت هذه الفكرة على عدد من القضايا المترابطة منطقياً ودلالياً عُد ذلك نصاً، فالنص عنده: "كم منظم من القضايا التى تترابط من خلال علاقات منطقية - دلالية استناداً إلى الأساس الموضوعي للنصه (''). ويعول آخرون فى فهمهم للنص على القارئ أو المستمع، فيرون أنه ليس ثمة "فائدة فى تحديد عدد من الخصائص النحوية الأساسية التى لابد أن تتوفر فى النص حتى يكون النص نصاً، فالنصوص هى ما يعده المستمعون والقراء نصوصاً (''). هذا وقد تحدث ز. س. هاريس Z S. Harris عين النص فى كتاب نصوصاً (''). هذا وقد تحدث ز. س. هاريس Discourse analysis من جمل كثيرة (تعليل الخطاب 1952ه يقصد إلى التأكيد على ضرورة التهاسك النحوى للنص، ذات نهاية أن أكد على ضرورة التهاسك النحوى للنص، وهناك من أكد على ضرورة التهاسك النحوى والدلالي للنص أفوصفه بأنه «تتابع متهاسك من الجمل)".

ويوضح الدكتور سعيد بحيرى الاعتبارات والأسس التي راعاها آخرون مثل: شميت s.schmidt في تعريفه للنص، فيذكر: «أنها اعتبارات مختلفة بعضها تداولي مثل: الحدث الاتصالي، ومنتج النص، ومتلقى النص، وعمليتي الإنتاج والتلقي، ومواقف ومياقات ومقامات الاتصال، ومقاصد الاتصال وغير ذلك،

⁽١) الأزهر الزناد، نسيج النص بحث فيها يكون به الملفوظ نصلًه المركز الثقبافي العسريي، ط١، البدار البيضاء، المغرب، ١٩٩٣م، ص١٢، بتصرف.

⁽٢) فولفجانج هاينه مان، ديتر فيهفجر، مدخل إلى لغة النص، ترجمة: سعيد بحيري، زهراء الشسرق، ط١، القاهرة،٤٠٠٤م ص٣٤.

⁽٣) ج. ب براون ، ج. يول ، تحليل الحنطاب ، ص ٣٢٨.

⁽٤) رئسيسلاف واورزنياك أمدخل الى علم النص، ص ٥٥.

⁽٥) المصدر السابق، ص٤٥.

وبعضها دلالي مثل: مضمون النص، والدلالة الإحالية والبنية العميقة للنص، وغير ذلك»(١). وقد عُدَّ أيضاً «من قبيل النصوص ظواهر لغوية قد لا يتسع لها مفهوم النص إلا على حساب تلاشي معالمه، ومقوماته كاعتبارهم مؤلفات الكاتب كاملة، أو ما أودع في مكتبة من المكتبات برمته نصاً أبل إنهم اعتبروا من النصوص حتى الظواهر غير اللغوية مثل: لافتات المرور وأنهاط التهيئة العمرانية ؛ وبـذلك لم يعـد للمفهوم عندهم حدود واضحة ١٥٠١، وعلى الرغم من التعدد، والتباين في تعريفات النص عند علماء لغة النص (٢)؛ تبعاً للتعدد والتباين في المدارس اللغوية التي ينتمون اليها، فإن هناك قاسماً مشتركاً بين جُل هذه التعريفات، إن لم يكن بينها جميعاً، هذا القاسم هو التأكيد على خاصية ترابط النص؛ ومن هنا كان النص – عند كثير منهم – عبارة عن «نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض»(1). والحق أن كل هذه التعريفات السابقة تعريفات على جانب كبير من الأهمية، غير أننى لا أجد بينها تعريفاً جامعاً؛ إذ إن كلا منها يُضيءُ جانباً واحداً، أو قل صفةً واحدةً من صفات النص، ويترك صفاتٍ أخرى مهمة، كان ينبغي أن يشير إليها ويلقى الضوء عليها؛ فبعضها يؤكد على أهمية التناص، ويكاد يحصر النص فيه كتعريف جوليا كريستيفا ورولان بارت، فليس النص عندهما عبارة عن مجموعة من الجمل المنسجمة أو المتهاسكة على نحو ما نادى به آخرون.

⁽١) علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، ص٨١.

⁽٢) محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، ١ / ١٥.

⁽٣) ولمزيد من التفصيل، ومزيد من التعريفات انظر:

صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عبالم المعرفة، عدد ١٦٤، الكويت، أغسطس ١٩٩٢م، ص٢٥٢.

[•] روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة: د. تمام حسان، عبالم الكتب، ط١، القاهرة، ١٩٩٨م، ص١٠٣:١٠٤.

⁽٤) جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتــاب، ط١، ١٩٩٨م، ص ٦٩ و ٧٠ بتصرف.

معايير النص:

ومهما يكن من أمر أ فالذي تميل إليه النفس هو أن للنص بنية تشآزر الأجرا قيامها وانبنائها عناصر شتى يؤدى كلّ منها مهمةً داخل مجموع النص أغير مستقلة عرب سواه، ولا يمكن معاينتها منفصلة عن الوظائف الأخرى. بهذا تكون للنص صفات عامة نجملها فيها يلى:

- النص بنية.
- مركبة العناصر.
- موحدة، بمعنى منضمة إلى بعضها.
  - کلیة، یتکامل بعضه مع بعض.
    - متجانسة ومتسقة.
- ذات أفق دلالي تؤدي إليه المستويات المتعدد للبنية (١).

وقد أجمل أستاذي الدكتور صبحي الفقي أهم المعايير التي لا تخرج عنها معظم المفاهيم والتعريفات للنص، وهي كالتالي:

- كون النص منطوقاً أو مكتوباً أو كليها.
  - مراعاة الجانب الدلالي.
  - مراعاة التحديد الحجمي.
    - مراعاة الجانب التداولي.
- مراعاة جانب السياق، وهو متعلق بالجانب السابق.
- مراعاة جانب التماسك، وهو أهم المعايير التي يقوم عليها التحليل النصي.

(١) انظر:

حاتم الصكر، ترويض النص الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨م، ط١، القاهرة، ص ٤٢.

الأزهر الزناد، نسيج النص أص ١٦٩.

- مراعاة الجانب الوظيفي للنص.
- مراعاة التواصل بين المنتج والمتلقي.
- الربط بينه وبين مفاهيم تحويلية، مثل: الكفاءة والأداء...وغيرهما.
  - إبراز كونه مقيداً.

وتعد هذه المعايير سهات للنص الكامل، وإذا اختلت سمة من هذه السهات يمكن أن نطلق عليه نصاً ناقصاً، ولذا يمكن أن نُعدها شروطاً ينبغي توافرها حتى يمكن أن نطلق عليه نصاً كاملاً (۱). لذا فقد آثرت من بين تعريفات المنص تعريفاً اشتمل بين جوانبه على كل هذه الصفات العامة للنص، بل معظم هذه المعايير، وأعنى بذلك تعريف روبرت آلان دي بوجراند Beaugrand و ولفجانج اولرخ دريسلر Dresslar و ولفجانج اولرخ دريسلر Dresslar و ولفجانج اولرخ دريسار تواصلي لنص، من حيث إنه حدث تواصلي للنهوم النص، من حيث إنه حدث تواصلي يلزم لكونه نصاً أن تتوافر له سبعة معايير للنصية مجتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا يغلف واحد من هذه المعايير:

1- السيك -١

Coherence الحلك - ۲

Intertextuality التناص

ع- السياق Situationality

٥- الإعلامية Informativite

٦- القصد Intentionality

Acceptability -۷

⁽١) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ٢٩/١.

ويمكن تصنيف هذه المعايير السبعة في:

۱- ما يتصل بالنص في ذاته Text-centered وهما معيارا السبك والحبك.

٢- ما يتصل بالسياق المادي والثقافي المحيط بالنص، وذلك معايير التناص و السياق والإعلامية.

٣- ما يتصل بمستعملي النص سواءً أكان المستعمل منتجاً أم متلقياً User centered وذلك معيارا القصد والقبول".

بين نحو الجملة ونحو النص:

لايفوتنا أن نوضح باختصار غير مخل العلاقة بين نحو الجملة ونحو النص؛ حيث اقتصر الدرس اللساني القديم على الجملة، فبيّن مكوناتها وقواعدها التي تحكمها، واعتمد المنهج الوصفي الذي يقوم على تحليل المستويات اللغوية المختلفة، سواءً أكانت شكلية أم دلالية، كالبنيات الصوتية، والصرفية، والتركيبية، وما يتصل بها من دلالات معجمية، ومعان وظيفية نحوية بين الوحدات الصغرى للغة ذات الأنساق التركيبية والعلاقات السياقية، وينصب اهتمام أصحاب هذا المنهج على وضع الأنظمة اللغوية والقواعد النحوية الممثلة لما يعرف ب الصحة اللغوية» لأي لغة من

⁽١) انظر:

سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، ضمن كتاب: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، مجلس النشسر العلمي، الكويت، ٢٠٠٣م، ص TYY:07Y7

النص والخطاب والإجراء: ص ١٠٦:١٠٣.

الأزهر الزناد، نسيج النص، ص ١٢.

علم لغة النص اللفاهيم والاتجاهات، ص ١٤٦.

علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق، ١/ ٣٣:٣٤.

إبراهيم محمد الدسوقي، نحو النص، دراسة تطبيقية لمفاهيم علم النص، رسالة دكتوراه، إشراف أ.د. تمام حسان، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ٢٠٠٧م، ص٤٣.

اللغات، بصرف النظر عها إذا كانت القواعد تصوراً افتراضياً من المحلل الذي يخضع له المادة اللغوية - موضوع بحثه - أم أنها موجودة داخل اللغة ؛ ومن ثم يقوم المحلل باستنتاجها عن طريق الملاحظة الدقيقة للتركيب. ثم اتسعت داثرة البحث اللغوي لتبحث أبنية النص وصياغته، ويرتكز هذا النمط من الدراسات على الوظيفة التواصلية للغة، حيث يتصور أن النص ما هو إلا لغة في موقف تواصلي حركي بين المتداولين لها ؛ فالمتكلم يعمد إلى لغته ليعبر بها عن أغراض معينة يتواصل جما مع الآخرين، فلا يعنيه عند ثر أن يقف محللاً لأدق تفاصيل اللغة، كتحليل بها مع الآخرين، فلا يعنيه عند ثر أن يقف محللاً لأدق تفاصيل اللغة، كتحليل الأصوات، أو الأبنية الصرفية والنحوية - وهي أيضاً من الأهمية التي لا يمكن الاستغناء عنها - لأنها تدخل ضمن قدرته وكفاءته اللغوية ؛ تلك التي تمكنه من إنتاج التراكيب اللغوية الصحيحة الملائمة لموقف التواصل الاجتماعي، كما تمنحه أيضاً مساحة من الحرية في توظيف لغته، فيلا يلتزم بحرفية القواعد لإجراءات تداولية استعمالية يفرضها المقام وملابساته.

بيد أنّ هناك علاقة تكامل بين الجملة والنص، فعلم اللغة الجُملي تمهيدٌ ضروريٌ لعلم اللغة النصي؛ فلا يمكن أن يلغي أحدهما الآخر؛ لما فيه من تجاهل خقب فكرية مديدة من البحث اللغوي وتجاهل - أيضاً - لأهم مكونات النص الشكلية التي تتمثل في الجملة؛ ففي تراثنا العربي من الدلائل ما يشير إلى ضرورة الجمع بين المنهجين؛ ذلك أن من مأثوراتنا أن القرآن يفسر بعضه بعضاً، وأن السنة تفصل ما في القرآن من إجمال «فالغاية هي الانتفاع بالنص في جملته؛ لبيان وفائه بما تعلق به من أغراض، ثم بيان انتفاع النص بالنص في جملته لبيان وفائه بما تعلق به من أغراض، ثم بيان انتفاع النص بالنص في جلاء ما غمض من مراميه، غير أن اتحاد القصد لا ينفي اختلاف المنهج (١٠)؛ نظراً لاختلاف معطيات كل دراسة.

 ⁽١) روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة: د.تمام حسان، عالم الكتب، ط١،
 القاهرة، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م، مقدمة المترجم، ص٤.

فمفهوم النحو في لسانيات النص يأخد أدواراً أخرى غير أدواره في لسانيات الجملة؛ فلا يراد منه مجموعة القواعد القسرية والقوانين التي تطبق على النص، وإنها هو القوانين الاختيارية المستنبطة من النص ذاته، ولذلك فإن نحو الجملة غير كاف لوصف الظواهر التي تتجاوز حدود الجملة، حيث إنه يُعِدُ «قواعدها – أي الجملة منتهى همه ومبلغ علمه، لا يُقر للنص بكينونة متميزة تُوجب معالجة تركيبه مجموعة نحوية تستجيب لمقتضيات بنيته، وتكون مؤهلة لتشخيصها ووصفها، وبهذا يقع النص خارج مجال الدرس النحوي، ويبدأ التحليل النحوي باجتزاء الجمل وعزلها تقريباً عن سياقها في النص أو الخطاب، ويصبح السلوك اللغوي مجرد تحقيق لا نهائي لعدد من نهاذج الجملة، وما على النحوي إلا الكشف عن هذه النهاذج، وتحديد قوانينها على مكوناتها التركيبية ليصير الكلام جميعه قيد الضبط» (١).

وقد ظلت الجملة في أنحاء اللغات - ومنها النحو العربي في بعض الأحيان (٢) - قديمًا وحديثاً أكبر وحدة لغوية في التحليل اللساني؛ لارتباطها - كما ذكرنا سابقاً - بغاية الصواب والخطأ في إنتاج المتكلم للجمل والتراكيب، ومن شم كانت العناية بوسائل تأليف الأصوات والأبنية الصرفية والنحوية، وتقديم الصياغة والنظم على حساب العناية بالمعاني والدلالات، ناهيك بالدلالة الاجتماعية للجمل عن طريق ربطها بالمقامات المختلفة التي تُنجز فيها.

⁽١) سعد مصلوح، العربية من نحو الجملة إلى نحو النص، بحث ضمن الكتباب التبذكاري لقسم اللغة العربية – جامعة الكويت، عبد السلام هارون معلماً ومؤلفاً ومحققاً، إعداد وديعة طه نجم، وعبده بدوي،١٩٨٩م – ١٩٩٩م، ص٧٠٤:٦٠٤.

⁽٢) فالنحو العربي - في كثير من الأحيان - لم يفصل بين أداء الجملة والموقف المحيط بها، وأمّا القصور المنهجي كان في اكتفائهم بالجملة - غالباً - على أنها الوحدة اللغوية الأكبر في التحليل ولم يتطرقوا إلى نحو النص بصورته المثالية. انظر: سيبويه، الكتباب، ت: عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢، القاهرة، ٩٧٩ م، باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل المرت، وباب الذي يكون المبتدأ فيه مضمراً ويكون المبني عليه مظهراً ٢/ ١٣٠٠.

وحيال ذلك القصور المنهجي في دراسة اللغة داخل المواقف الأدائية كان من الضروري أن يُيمم البحث اللساني وجهه نحو النص، «وهونمط من التحليل ذو وسائل بحثية مركبة ؛ تمتد قدرتها التشخيصية إلى مستوى ما وراء الجملة، بالإضافة إلى فحصها لعلاقة المكونات التركيبية داخسل الجملة المحلة (Constituents)، وتشمل علاقات ما وراء الجملة مستويات ذات طابع تدرجي، يبدأ من علاقات ما بين الجمل «Intra sentential relations»، شم الفقرة يبدأ من علاقات ما بين الجمل «Intra sentential relations»، شم الفقرة (Paragraph»، ثم النص «Text» أو الخطاب «Discourse» بتمامه» (۱). وقد أجمل بعض الباحثين (۱) العوامل التي نقلت البحث في اللغة من مجال الجملة إلى مجال النص وهي كالتالى:

- اجتذبت النصوص علم النحو بناء على وجود مذاهب نقدية ترتكز على
  النص كبنية كلية، لا على الجمل باعتبارها بنى فرعية، حيث صنع ذلك تطوراً
  واضحاً في التحول من نحو الجملة إلى نحو النص، وسياقه، ومعانيه
  المتعالقة، وظروف التواصل... إلخ.
- كثير من الظواهر التركيبية لم تجد في إطار نحو الجملة تفسيراً كافياً مقنعاً، وربها يتغير الأمر إذا اتجه الوصف في الحكم على هذه الظواهر في إطار وحدة أكبر من الجملة هي النص، وذلك من خلال دراسة أشكاله البنائية، ومعايير التهاسك والترابط والانسجام بينها.

⁽١) العربية من نحو الجملة إلى نحو النص، ص٧٠٤.

⁽٢) أحمد عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، صحيفة دار العلوم، العدد١٦، مكتبة زهراء الشرق، ط١، القاهرة، ديسمبر ٢٠٠٠م، ص٢٠٤٣.

- غلبة النظرة الاجتماعية على الدرس اللغوي، والعناية بدور اللغة التواصلي مما ساعد على توسيع مفهوم النحو؛ ليصبح مكوناً من مكونات نظرية شاملة تُفسر السلوك الإنساني من خلال ربط النص بسياقه التواصلي، لا من خلال الجملة.
- الإفادة من نحو النص في خدمة الترجمة من لغة إلى لغة أخرى؛ لحاجتها إلى الترابط في استعمالات اللغة، وذلك من المهام المنوط بها نحو النص، وهو ما لا توفره الدراسات التقليدية التي تعني بالنظم الافتراضية للنحو وللمعاجم الخاصة باللغات.
- إنه من خلال نحو النص يمكن أن نُعيد النظر في فهم بعض المفاهيم اللغوية السائدة، وذلك إما بتعميقها أو تعديلها؛ ومثال ذلك: إعادة دراسة مفهوم الوحدة العضوية في القصيدة الجاهلية من خلال وسائل التهاسك الشكلية والمفهومية بين الأغراض الشعرية المتعددة، ومن ذلك أيضاً تغيير النظرة إلى التضمين العروضي الذي عُد قديها من عيوب القافية؛ إذ يمكن أن يُدرس النحو كوسيلة للنهاسك الشكلي والدلالي بين أجزاء القصيدة.

ويذكر الدكتور الأزهر الزناد سبباً آخر فيقول: «الاتصال الوثيق بين كل من علم النحو وعلم البلاغة وعلم النقد وعلم الشعر أيضاً، من بين الأسباب التي أدت إلى الإحساس القوي بضرورة توسيع الدراسات القائمة على الجملة إلى دراسات ذات إطار أوسع يتمثل في النص» (۱). ويضيف أستاذي الدكتور صبحي الفقي سبباً آخرلا السبق فيقول: «ونرى من أسباب اللجوء إلى الدراسة النصية كذلك العلاقية بين فقرة وفقرة، ونص ونص، وهذا يبرز عند النظر إلى السور القرآنية؛ فيلا يمكن إدراك هذه الصلة والترابط من خلال نحو الجملة، بل النظرة النصية بمفهومها الواسع» (۱).

⁽١) نسيج النص، ص٥.

⁽٢) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ١/ ٥٢.

مهام نحو النص:

يجب ألا نبالغ في أحكامنا عند التمييز بين نحو الجملة ونحو النص، ومحاولة إلغاء، أو إقصاء الأول لقصوره المنهجي في حل كثير من مشكلات اللغة؛ لأن صفة التكامل بينهما قائمة في البحث اللساني، والصلة بينهما وثيقة إلى الحد الذي لم تنجح معه كل محاولات التمييز بينها، إلا أن ذلك لا يعنى الإخفاق في وضع تصورات واضحة عن مهام نحو النص. فقد رأى فان دايـك Van Dijk «أن نحـو الجملة يشكل جزءاً (كما) غير قليل من نحو النص»(١). ومن ذلك أنه يمد نحو النص في الحكم على النصوص بالتاسك والانسجام بالروابط اللغوية، كالإحالات الضميرية والإشارية، وحروف العطف...إلخ - كما سيتبين لنا في فصل السبك (٢٠) -إن شاء الله- وكذلك يمدنا نحو الجملة في الحكم على النصوص من خلال الروابط الدلالية، والعلاقات المفهومية بين الجمل والعبارات المكونة له وغيرها عما سنفصله أيضاً في فصل الحبك (٢) -إن شاء الله-. وفي سبيل وضع تصورٍ واضح عن مهام نحو النص عمد بعض علماء النص مشل: دي بوجراند «Debeaugrande» إلى بيان مجموعة من الفوارق الجوهرية بين النص وبين الجملة، سوف نجملها فيها يلي:

من ذلك أن الجملة كيان قواعدي خالص يتحدد على مستوى النحو فحسب، أما النص فحقه أن يُعرف تبعاً للمعايير الكاملة للنصية، كالسبك، والحبك، والقصد، والقبول، ورعاية الموقف، والتناص، والإعلامية، وهذه المعايير ضمينةٌ بأن تتغلب على قيود القواعد المفروضة على البنية التجريدية للجملة في النص، وخاصة عند تفعيل معيار السياق -وبالأخص رعاية

⁽١) علم لغة النص، المقاهيم والاتجاهات، ص١٣٥٠

⁽٢) فصل السبك، ص١٦:٨٦.

⁽۳) نفسه، ص ۲۰:۱۷.

الموقف أو ما نسميه السياق الخارجي - الذي يحافظ على الطاقة التواصلية في النص، ومن ثم لا ينبغي للصواب النحوي أن يُعدُ قانوناً بل يُعدُ بديلاً معيارياً عندما تغيب القرائن الأخرى.

- والتوقعات والمعارف، وهذه البيئة الشاسعة تسمى سياق الموقف -ويسميه والتوقعات والمعارف، وهذه البيئة الشاسعة تسمى سياق الموقف -ويسميه البحث: السياق الخارجي أما التركيب الداخلي للنص فهو سياق البنية ويسميه البحث السياق الداخلي -؛ ولذلك فإن الأعراف الاجتماعية، والعوامل النفسية أوثق صلة بالنص منها بالجمل، فالوعي الاجتماعي ينطبق على الواقع لا على أنظمة القواعد النحوية التي تجعل الجملة صياغة ذهنية.
  - النصوص تشير إلى نصوص أخرى بطريقة تختلف عن اقتضاء الجمل لغيرها من الجمل، وهذا الاختلاف هو المحك في التفرقة بين تعلم اللغة، وبين استعمال اللغة، فعندما نتعلم اللغة نعتمد في استخدامنا للجمل على معرفة القواعد من نظام افتراضي عام، في حين نكون بحاجةٍ عند استعمال النصوص إلى معرفة عملية بالأحداث المشابهة لها، وهوما يعرف بالتناص (١).

نخلص بما سبق أن بنية النص شاملة للبنى النحوية التركيبية، والدلالية، والتداولية؛ إذ هي في واقع الأمر أبنية صغرى تترابط فيها بينها بعلاقات منطقية على المستوى السطحي، والمستوى العميق للنص. وقبل أن نشرع في دراستنا التطبيقية على النص القرآني من خلال سورتي النساء والأعراف كأنموذجين للسور المكية والمدنية، أود أن أؤكد: أنه ليس معنى سعينا للإفادة بها استجد في الغرب من دراسات لغوية ونقدية معاصرة -أقول ليس معنى هذا- أن نأخذ بكل ما أتت به هذه الدراسات

⁽١) انظر هذه الفروق وغيرها: النص والخطاب والإجراء، ص٩٤٩٤.

بغثه وسمينه، ولكن ماينبغي أن تأخذ به هو ما يتفق من هـذه الدراسـات مـم لغتنــا العربية، وما اختلف عنها، وعن مبادئها، وقوانينها تركناه ؛ وذلك كله مبنيٌّ على مبدأ صريح مفاده أنه «إذا كان مايجيئنا من الغرب ليس خيراً كله فهـ وأيضاً ليس شراً كله»(١)، وذاك لا لشيء إلا أن لكل لغة خصائصها التي تختلف في كثير منها عن خصائص غيرها، وذاك يعنى أننا لن نتقبل في رضا أو في غير رضا مبالغات أية نظرية لغوية أو نقدية حديثة. أي أنه لا ضير من الاتصال بالآخر الثقافي، غير أنه يجب علينا في اتصالنا به ألا ننسى الاختلاف، وأنه ليس كل ما ينتجه ذلك الأخر اتساقا مع انتهاءاته الثقافية يتفق مع الانتهاءات أو حتى الولاءات التي تفرضها الثقافة العربية، وفي الوقت نفسه. فإن ذلك لا يعني أن كل ما ينتجه ذلك الآخر يختلف بالضرورة مع انتهاءات الثقافة العربية، ومرة أخرى إذا كان ما يأتي من الغرب ليس خيراً كله،قهو أيضاً ليس شراً كله ، ولا يخرج عن ذلك القرآن الكريم، فهو أيضاً نصٌّ واحدٌ يتصف بتهاسك أجزائه وترابطها واتساقها، وأخذ بعضها بحجز بعض ؛ فالقرآن الكريم كلم -كما سنرى من خلال الدراسة التطبيقية إن شاء الله- نص واحدٌ متصل الأجزاء يفسر بعضه بعضاً ومما يدل على ذلك كما يقول ابن الشجري: «إنه قد يذكر الشيء في سورة فيجيء جوابه في سورة أخرى ؛ لأن القرآن يجري مجرى السورة الواحدة (٢٠). وأخيراً وليس آخراً وعند هذه النقطة، وبعد أن ارتضيت تعريف روبرت دي بوجراند و دريسلر للنص ؛ فإنه قد حان الوقت لبدء الدراسة التطبيقية لهذه المعايير النصية من خلال اتخاذ سوري النساء والأعراف - نموذجاً للتطبيق أوأول هذه المفاهيم هو مفهوم السبك، وهو موضوع الفصل التالي.

⁽١) عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، سلسلة عالم المعرفة، العـدد ٢٩٨، نوفمبر ٢٠٠٣م، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب – الكويت، ص ٢٧٨.

⁽۲) ابن الشجرى: أماليه، تحقيق محمود محمد الطناحي، مكتبة الخنانجي، ط١، القياهرة ١٩٩٢م، ٢/ ١٤٢، ١٤٥، ١٤٢.

القصل الأول

(طلسال)

«Cohesion»

مصطلح السبك،

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن المعنيين باللسانيات النصية انقسموا على أنفسهم في وضع صياغة دقيقة ومحددة لترجمة المصطلح الأجنبي «Cohesion» على النحو التالي:

1- السبك: سعد مصلوح (۱)، ومحمد العبد (۲)، وتمام حسان (۱)، وجميل عبد المجيد (۱)، وأشرف عبد البديع (۱)، ومحمد سالم صالح (۱)، حسان احد فرج (۱)، إبراهيم الدسوقي (۱)، وأحد عبد الراضي (۱).

(١) في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية (نحو أجرومية للنص الشعري)، ص ٢٢٧.

⁽٢) محمد العبد، حبك النص، منظورات من التراث العربي، مجلة النقد الأدبي (فصول)، العدد ٥٩، ربيع ٢٠٠٢م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص٥٥.

⁽٣) النص والخطاب والإجراء، ص ٢٩٩.

⁽٤) جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية الهيئة المصرية العامـة للكتــاب ١٩٩٨م، ص ٧٧.

⁽٥) أشرف عبد البديع عبد الكريم، الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن الكريم، مكتبة الأداب، ط١، القاهرة، ٢٠٠٨م، ص ١٤٢.

⁽٦) محمد سالم صالح، صور التماسك النصي في سورة القتال، مجلة فكر وإسداع، الجنز. ٤٦، يوليسو ٢٠٠٨، دار الإبداع، القاهرة، ص ٩٧.

⁽٧) حسام أحمد فرج، نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء الـنص النشري، مكتبـة الأداب، ط١، القاهرة ٢٠٠٧م، ص ٧٨.

⁽٨) نحو النص، درأسة تطبيقية لمفاهيم علم النص، ص ٥٥.

⁽٩) أحمد محمد عبد الراضي، نحو النص بين الأصالة والحداثة، مكتبة الثقافة الدينية، ط١، القاهرة، ٢٠٠٨م، ص ١٠١.

٢- الاتساق: محمد خطابي (١)، وفريد عوض حيدر (٢).

٣- التهاسك: الأزهر الزناد (٢)، وصبحي الفقي (١)، وجودة مبروك (٠).

٤- الربط: سعيد بحيري (٦)، وعزة شبل (٧)، وأحمد عفيفي (٨).

٥- التضام: تمام حسان (٩)، وإلهام أبو غزالة، وعلي خليل حمدي (١٠٠.

٢- الالتحام: تمام حسان (١١).

وأود أن أقرر بداية أنني آثرت استخدام مصطلح السبك «Cohesion» دون غيره؛ لأنه ليس غريباً عن أدبيات النقد العربي القديم، ويمكن توضيح هذا القرب وهذا الشيوع بالرجوع إلى التراث النقدي

⁽١) محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط١، الدار البيضاء - المغرب، ص ١١

⁽٢) فريد عوض حيدر، اتساق النص في سورة الكهف، مكتبة زهراء الشيرق، القاهرة، ١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٤م، ص١٤٠.

⁽٣) نسيج النص، ص ١٥.

⁽٤) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ١ / ٩٣.

⁽٥) جودة مبروك محمد، التكرار وتماسك النص (قصائد القدس لفاروق جويدة تموذجاً)، مكتبة الآداب، ط١، القاهرة ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م، ص١١.

⁽٦) علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، ص ١٢٣.

⁽٧) عزة شبل، علم لغة النص النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، ط١، القاهرة ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م، ص ٩٩

⁽٨) نحو النص، ص٢٢٤.

⁽٩) نحو الجملة ونحو النص، الموسم الثقافي لجامعة أم القرى، ١٩٩٥م، ص١.

⁽١٠) إلهام أبو غزالة، وعلى خليل حد، مدخل إلى علم لغة النص، الهيشة المصرية للكتباب، ط١، القاهرة ١٩٩٩م، ص١٧.

⁽١١) النص والخطاب والإجراء، ص ١٠٣.

والبلاغي عند العرب، حيث نجد النقاد يستخدمون مصطلح السبك (١)، كما أنها الترجة الأكثر قبولاً وشيوعاً.

وسائل السبك:

ويختص معيار السبك بالوسائل التي تحقق بها خاصية الاستمرارية «Surface text» ونعني بظاهر النص الأحداث اللغوية التي ننطق بها أو نسمعها في تعاقبها الزمني، والتي نخطها أو نراها، بها هي كم متصل على صفحة الورق، وهذه الأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعاً للمباني النحوية، ولكنها لا تشكل نصاً إلا إذا تحقق لها من وسائل السبك ما يجعل النص محتفظا بكينونته واستمراريته. ولذا، فإن أهمية السبك تكمن في خلق نصية النص، وتحقيق الاستمرارية والإفادة، وفهم النص وتفسيره، وأبرز من ذلك جعل النص بجموعة من الوحدات المتداخلة والمتشابكة والمتكاملة يسري من خلالها تدفق دلالي

(١) انظر:

عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز، ت: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، ط ٣،
 القاهرة ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م، ص ٣٩.

الجاحظ، البيان والتبيين، ت: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط٧، القاهرة
 ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م، ١/ ٧٢.

[•] أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ت: على محمد البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط ١، القاهرة، ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢م، ص ١٦٨.

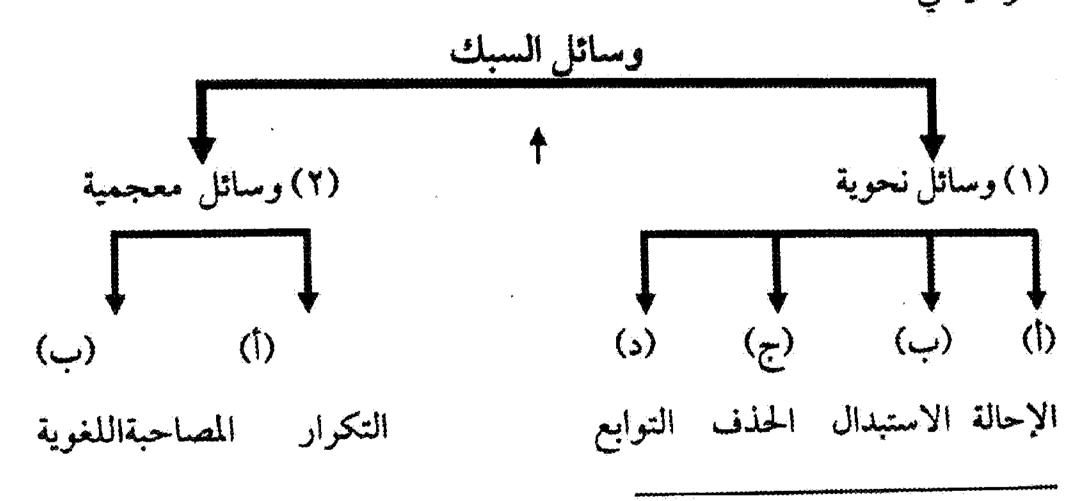
أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، ت: عبد الله على مهنا، دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت، ١٤٠٧ هـ – ١٩٨٧م، ص ١٠٠.

ابن القيم الجوزية: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، مكتبة المتنبي، القاهرة، ص ٢٤٨.

ابن أبي الإصبع المصري: بديع القرآن، ت: حفني محمد شرف، تهضة مصر، ط ٢،
 القاهرة، ١٩٧١م، ص ١٦٦.

ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ت، عباس عبد الستار، مراجعة: نعيم زرزور، دار
 الكتب العلمية، ط ١، بيروت، ١٤٠٢ – ١٩٨٢م، ص ١٣١.

تفضي فيه كل فكرة إلى أختها، مع التركيز على صحة النشاط اللغوي من خلال صحة المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية (١٠). وعلى هذا النحو ينبغي إدراك أن السبك مأخوذ بعين الاعتبار هو السبك المبني على الترابط الشكلي، ينبغي إدراك أن السبك مأخوذ بعين التهاسك الدلالي (الحبك)، فوسائل السبك ولكنه يسهم -لا شك- في تحقيق التهاسك الدلالي (الحبك)، فوسائل السبك وأدواته ليست هي الضهان الوحيد للنصية، وإنها هي نص ظاهر يعكس باطناً، أو علاقات في ظهر النص تشير إلى علاقات دلالية في عالم النص. وقد بينت الدراسات الحديثة أن هناك آليات مختلفة تعمل على سبك النص، منها: الضهائر، وأسهاء الإشارة، وأداة التعريف، والأسهاء الموصولة، وأدوات العطف، والمناسبة المعجمية، وغير ذلك من الوسائل التي تربط بين مكونات النص ربطاً خطياً أو ملفوظاً أو سياقياً يعمل على تتابع النص وتواصله. ويمكن تقسيم وسائل السبك إلى قسمين من خلال الشكل التوضيحي:

⁽١) انظر:

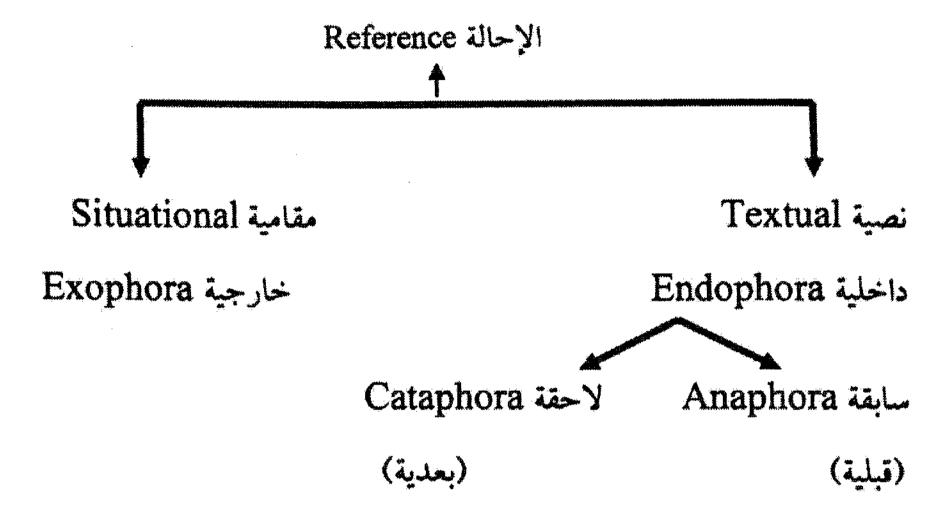
^{*} محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠٣م، ص ٨٩.

علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص ٩٩.

فايز أحمد الكومي، أثر الروابط في البناء النصي، دورية علوم اللغة، مجلد ١١، العدد ٣،
 ٢١م، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ص ٢١.

أولاً: وسائل السبك النحوي:

(أ) - الإحالة Reference: إن الروابط الإحالية تعد أمراً مهماً في سبك النص، وتحقيق تماسكه وترابطه، وللإحالة أكثر من وجه: فهناك إحالة بالضمائر، وإحالة بأسماء الإضافة، وإحالة بإعادة الذكر أو التكرار.

(i-1) الإحالة بالضمائر:

(أ-١-١) سورة النساء:

بالرجوع إلى ملحق الجداول، جدول (١) ضهائر سورة النساء يتبين لنا أهم العناصر الإشارية العاملة في سورة النساء مرتبة حسب عدد العناصر الإحالية المتعلقة بها؛ كما يوضحها الجدول التالي:

عدد المناصرالإحالية	العناصرالإشارية ومرادفاتها	P	عدد العناصرالإحالية	المناصر الإشارية ومرادفاتها	
				المؤمنين - الذيسن آمنوا - عملوا الصالحات - المجاهدين	

3.46	العناصرالإشارية		عدد	العناصر الإشارية	
العناصرالإحاليد	ومرادفاتها		العناصرالإحالية	ومرادفاتها	
•	المستنكفون	.	1 2 7	المنافقين	
				الخائنين	
				المختانين-	
				المختال	
\$	الأمر	٦	189	لفظ الجلالة	0
		1	110	الكافرين -	٧
قىتىل قىتىل	القتيل			الظالمين- المشرك	
۲	التوابين	١.	94	رســل الله جميعا	4
				الذين هـــادوا	
	القربي	14	۸.	- الذين أوتسوا	* 1
Υ				نصيب	
*	الملائكة	18	٤٨	النساس	14
	الوجوه		٤٧	الوارثين (رجال	10
				- ابآ	
				أبنـــاء	
				أزواج- الزوجين	
				-اليتسامي)	
				النساء- المرأة-	
*	القنطار	10	<u>چ</u> .	الأخت-البنت-	17
				الزوجة	
Y	الأكل	Y.	٨	الزاني والزانية	19
Y	أهل القتيل	**		جنات	41
	الشفاعة	7 8	0	النكاح	77
Y	الآيات	77	٥	الشيء	40
Y	النفس	YA	Ó	السفهاء	**
			٥	القرآن	44

Scanned by CamScanner

هذا بالإضافة إلى كثير من العناصر الإشارية التي عمل كل واحد منها في عنصر إحالي واحد، ومنها: (الفاحشة - الأموال - ذرة - الحسنة - الكذب - إبراهيم - جلود - الأمانات - الطاغوت - القتل - التحية - أرض الله - الحديث - المظلوم - القلوب - الطيبات - الخ). وبالرجوع إلى جدول الضهائر (١) في الملحق يمكن تصنيف العناصر الإحالية (الضهائر المتعلقة بالعناصر الإشارية) على النحو التالي:

المسددد	نوع الإحالة	العسدد	نوع الضمير
1198	السابق	Vož	الغائب
•	اللاحق	2 2 7	المخاطب
٧٤	الحفارجي	VI	المتكلم
1777	المجموع	1777	الجموع

● يلاحظ على هذه العناصر الإحالية في الجدول السابق ما يلي:

١ - ضمائر الغائب تمثل ٦٠ ٪ تقريباً؛ وهذا أمر طبيعي في عموم النص القرآني؛ حيث
 تمثل ضمائر الغائب الأغلبية.

٢- إن نوع الإحالة النصية بنوعيها (السابقة واللاحقة) تمثل حوالي ٩٨٪ تقريباً؛
 وهذا أمر طبيعي أيضاً؛ إن الإحالة النصية -بنوعيها- أكثر أنواع الإحالات
 في النصوص عامة.

وبعد استعراض هذا الإحصاء للعناصر الإشارية العاملة في سورة النساء، وما يرتبط بها من عناصر إحالية مختلفة نجد أن هذه العناصر الإشارية في السورة يتجاوز (٤٤) عنصراً بمترادفاته، وأن العناصر الإحالية (الضهائر) التابعة يصل إلى (١٢٧٣) عنصراً إحالياً ومعني ذلك أن مجموع العلاقات الإحالية بالضهائر فقط (١٢٧٣)علاقة. فإذا قسم

هذا العدد على آيات السورة الكريمة البالغة (١٧٦) آية وجدنا أن كل آية تشتمل على سبع علاقات حقريباً - إحالية بالضهائر فقط.وإذا قسمنا مجموع هذه العلاقات على عدد جمل السورة الكريمة والتي تبلغ حوالي (١٣٥٠) جملة تقريباً، وجدنا أن كل جملة تكاد تشتمل على علاقة إحالية واحدة على الأقل من هذه العلاقات (١).

هذا عن العناصر الإشارية العاملة؛ أما العناصر الإشارية غير العاملة فهي كثيرة ومنتشرة في فضاء نص السورة الكريمة (سورة النساء) ولا تخلو من عناصر إحالية (الضائر) تربطها بعناصر إشارية عاملة؛ ومنها على سبيل المثال: يقول سبحانه وتعالى: (الرّبَالُ قَوَّامُونَ عَلَى الْوَسَاءِ بِمَا فَصَّكَلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَيَما أَنْفَكُوا مِنَا اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَيَما أَنْفَكُوا مِنَا اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَيما أَنْفَكُوا مِنَا اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَيما أَنْفَكُونَ اللّهُ وَاللّهِمُ فَالصَّكَ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ مَنْفُونَ فَشُوزَهُنَ فَالصَّكَ لِللّهُ اللّهُ وَاللّهِ مَنْفُونَ فَشُوزَهُنَ فَلَا بَنْفُوا عَلَيْهِنَ سَهِيلاً إِنَّ الله كَانَ عَلِيّا صَيِيلاً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْفُولُ عَلَيْكُ مَنْفُولُ مَنْفُولُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ كَانَ عَلِيّا صَيْبِيلاً إِنْ اللّهُ كَانَ عَلِيّا صَيْبِيلاً إِنْ اللّهُ كَانَ عَلِيّا صَيْبِيلاً وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَسْبِعُهُ وَاللّهُ وَمِع ذلك مرتبط بضمير (هم) عنصر إحالي يعود على لفظ عنصر إحالي مرتبط به؛ ومع ذلك مرتبط بضمير (هم) عنصر إحالي يعود على لفظ (الرجال) السابق أي إحالة داخلية سابقة، ولفظ الرجال من العناصر الإشارية العام (الرجال) السابق أي إحالة داخلية سابقة، ولفظ الرجال من العناصر الإشارية العام

(أ-١-١-١) نماذج في سورة النساء:

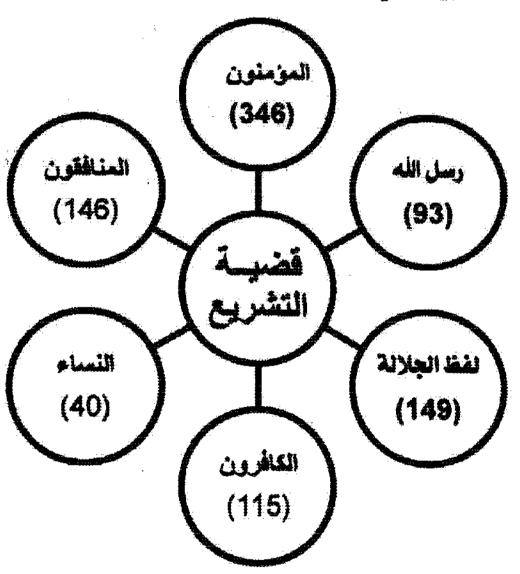
وسورة النساء إحدى السور المدنية الطويلة وهي سورة مليثة بالأحكام التشريعية التي تنظم الشئون الداخلية والخارجية للمسلمين؛ وهي تعني بجانب التشريع عامة شأن السور المدنية؛ وقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور هامة تتعلق

⁽۱) محمود بن عبد الرحيم الصافي، الجدول في إعراب القرآن، دار الرشيد مؤسسة الإيمان، ط٤، دمشق، ١٤١٨ هـ، سورة النساء، ٤/٨/٤: ٦/ ٢٦٥.

بالمرأة والبيت والأسرة والدولة والمجتمع. وبالرجوع إلى الإحصائيات نلاحـظ أهـم العناصر الإشارية مرتبة حسب عدد العناصر الإحالية و تتمثل في الآتي:

- لفظ المؤمنين (٣٤٦) عنصراً إحالياً.
- لفظ الجلالة (١٤٩) عنصراً إحاليساً.
- لفظ المنافقين (١٤٦) عنصرا [حالياً.
- لفظ الكافرين (١١٥) عنصراً إحالياً.
- •رسل الله جميعا (٩٣) عنصراً إحاليساً.
  - لفظ النساء (٤٠) عنصراً إحالياً.

ويمكن تمثيلها بالشكل التالي:

فالكل يتجه نحو القضية المحورية (التشريع).....

- إما بالتكليف (الله سبحانه وتعالي -)،
- أو بالتبليغ (رسل الله-عليهم السلام- جميعاً)؛

- أو الطاعة والتنفيذ (المؤمنون ومنهم النساء-)،
  - أو التكذيب والتشكيك (الكافرون والمنافقون).

وبالنظر إلى الضهائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة التي يصل مجموعها إلى المعلم بأن ضميراً؛ تعود كلها إلى لفظ الجلالة (الله) - تبارك وتعالى -؛مع العلم بأن عدد آيات السورة الكريمة (١٧٦) آية؛ وذلك دلالة على انتشار الضائر في فضاء نص السورة من بدايتها إلى نهايتها؛ وكأنها تعود إلى مرجوع واحد؛ إذن فهي مرتبطة به ليس شكلا فحسب بل دلالة - أيضاً -. وقد تنوعت الضائر التي تعود إلى لفظ الجلالة بين منفصل، ومتصل، ومستتر.

ومن هذه الآيات بالنسبة للصميير المنطصل ثلاث آيات فقط، وهي قوله تعالى:

(الله كَا إِلَهُ إِلَّا مُوَّ) (النساء: ٨٧).

﴿ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُنْيِنْتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقُولِ ﴾ (النساء: ١٠٨).

﴿ يُمُنَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ (النساء: ١٤٢).

وبالنسبة للضمير المتصل فمنها قوله تعالى:

﴿ وَاتَّعُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَادُ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ ﴾ (النساء: ١).

﴿ وَمَن يُعِلِع اللَّهُ وَرُسُولُهُ ﴾ (النساء: ١٣).

﴿ وَمَنِ يَعْضِ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ.. ﴾ (النساء: ١٤).:

﴿ . وَيُؤْمِتِ مِن لَدُنَّهُ أَبْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٤٠).

﴿ . وَكُفِّنَ بِيهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴾ (النساء: ٥٠).

﴿ بَلِ رَفَّعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ (النساء: ١٥٨).

(أَنْزَلَهُ وبِيلُولُهُ) (النساء: ١٦٦).

وبالنسية للضمير المستتر توله تعالى:

﴿ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَيولَق ﴾ (النساء: ١)

(لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ . وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ) (النساء: ٢٦)

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (النساء: ٤٨).

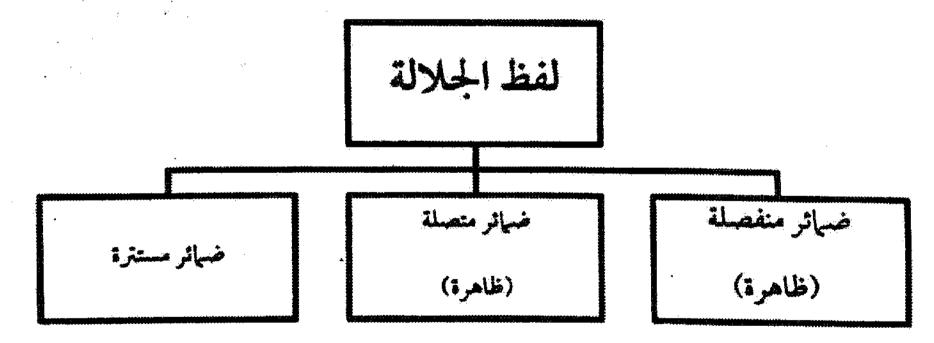
﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ ﴾ (النساء: ٨٧).

﴿ وَأَعَدُّ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٩٣).

﴿ وَأَعَدُّ لِلْكُنغِينَ عَذَابًا شُهِينًا ﴾ (النساء: ٢٠١).

﴿إِن يَمَّا يُدِّهِ بَحِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ (النساء: ١٣٣).

وتتنوع تلك الضهائر بين الغائب والمتكلم والمخاطب كما بينها الإحصاء؛ كما تتنوع كذلك بين المفرد والجمع؛ وكلها تعود إليه - سبحانه وتعالى -. وقد ذكر لفظ الجلالة في بداية السورة في قوله تعالى - (يَكَانُهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ) (النساء: ١). وهو ذكر صريح؛ ومن ثم فإن مرجعية هذه الضهائر تمثل مرجعية داخلية سابقة. ويمكن تمثيل مرجعية الضهائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة مرجعية داخلية سابقة كالآتي:

اما الضهائر التي تحيل إلى رسل الله، فمنها ما يحيل إلى سيدنا محمد- 囊 - ؟ ومنها ما يحيل إلى سيدنا محمد - أما ما يحيل إلى سيدنا محمد - أما ما يحيل إلى سيدنا محمد - عليه تعالى:

﴿ ٱلْمَرْزِيلَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلكِتَبِ ﴾ (النساء: ١٤)،

(وَأَمْعَ عَيْرُ مُسْمَعِ وَرُوعِنَا) (النساء: ٢١)،

﴿ أَلَمْ مَّرَ إِلَّى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ ٱنفُسَهُم ﴾ (النساء: ٤٩)،

(اَنظُرُكِفَ يَعْتَرُونَ عَلَ اللَّهِ الكُونَ) (النساء: ٥٠)،

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا ﴾ (النساء: ١٥)

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ (النساه: ٢٠)،

﴿ ثُمَّ جَآءُ ولَد يَعْلِمُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنَّا إِلَّا إِحْسَنَنَا وَتَوْفِيعًا ﴾ (النساء: ١٢)

﴿ فَأَعْدِضَ عَنْهُمْ وَعِقَلْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ) (النساء: ٦٣)،

﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾ (النساء: ٦٣)

﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ .. وَمَّا أَصَابُكَ مِنْ سَيِّنَةِ ﴾ (النساء: ٧٩)،

﴿ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ أَلَّهِ ﴾ (النساء: ١٨)،

﴿ وَاسْتَعْفِي اللَّهُ ﴾ (النساء: ١٠٦)،

﴿ وَيَسْتَغَتُّونَكَ فِي النِّسَاءُ ﴾ (النساء:١٢٧)،

﴿ بَشِيرَ ٱلمُنْفِقِينَ ٱلْوَلِدَيْنِ ﴾ (النساء: ١٣٨)

(إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَّكَ ﴾ (النساء: ١٦٣).

ومرجعية هذه الضمائر خارجية؛ وذلك لأنه لم يذكر سيدنا محمد على - صراحة في السورة؛ ولكن السياق هو الموضح للمرجعية. أما ما يحيل إلى رسل الله ومنهم سيدنا عيسي -عليهم جيعاً السلام- فمرجعية الضمائر داخلية سابقة؛ ومنها قوله تعالى:

﴿. وَلَدْ يُغَرِّقُوا بِينَ آسَارِ مِنْهُمْ آلَكُ ﴾ (النساء: ١٥٢)

(.. وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شَيْدَ لَمُمْ ﴾ (النساء: ١٥٧)

﴿ بَلِ رَفْعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ (النساء: ١٥٨)

﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِدِه مِّبْلُ مُوبَوَّدٌ ﴾ (النساء: ١٥٩)

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَمْهِنَاهُمْ عَلَيْكَ ﴾ (النساء: ١٦٤)

(.. وَمَسَّعُلِمَتُهُ وَ ٱلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمٌ ﴾ (النساه: ١٧١)

أما الضيائر التي تعود إلى الكافرين؛ ولعله مرتبط بطبيعة السور المدنية -عامة - وهو الضيائر التي تعود إلى الكافرين؛ ولعله مرتبط بطبيعة السور المدنية -عامة - وهو مالانجده في السور المكية. فالمنافقون لم يكن لهم ظهور في العهد المكي؛ حيث التعذيب والقتل والتشريد؛ بينها نجده في العهد المدني حيث الأسرة والمجتمع والدولة، وازدهار أركان هذا الكيان الجديد مناخ يساعد على دخول ضعاف النفوس تحت مظلة هذه الدولة الواعدة؛ ليحقق من ورائها المصالح والمنافع. فكان لفظ المنافقين وصفاته يمثل عنصراً مهماً وعوراً أساسياً من عاور سورة النساء؛ لذا كان عنصراً إشارياً بلغ عدد الإحالات بالضهائر إليه (١٤٦) ضميراً، ومنها قوله تعالى:

(فَكَيْفَ إِذًا آمنكِتُهُم مُعرِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ) (النساء: ٦٢)

(.. يَسْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مَا قَالُوبِهِ مَا قَالْمُ مِنْ مَنْهُمْ وَعِقَلْهُمْ) (النساء: ٦٣)

﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنبُنَا عَلَيْهِمْ ﴾ (النساء: ٦٦)

﴿ أَلَّوْ ثُرُ إِلَى الَّذِينَ مِيلَ لَمُمْ كُفُوا أَيْدِيَّكُمْ ﴾ (النساء: ٧٧)

(أَيْنَمَا تَكُونُوا) (النساء: ٧٨)

وقد ذكر لفظ المنافقين صراحةً في قول تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا النَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ اللَّمُ نَفِقِينَ بَعْسُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ (النساء: ٦١) ومن ثمّ فإن مرجعية الضيائر كلها داخلية سابقة (١). وأما الضيائر التي تحييل إلى

⁽۱) وكسذلك الأيسات (۱۶-۵۲-۷۲-۸۲-۲۷-۳۷-۱۸-۲۸-۲۸-۲۸-۲۸-۱-۸۰۱-۸۰۱-۸۰۱-۱۳۰).

المؤمنين التي يبلغ عددها (٣٤٦) ضميراً؛ ولعل السبب الرئيسي في كثرة الضهائر التي تعبل إلى المؤمنين، وتحتل المرتبة الأولى عددياً بين العناصر الإحالية التي تتعلق بهذا العنصر الإشاري للعامل؛ يرجع إلى طبيعة النص المدني عامة - وسورة النساء خاصة - حيث كثرة التكاليف والتشريعات الموجهة إلى المجتمع المؤمن لتنظيم أسرته ومجتمعه ودولته، ومن هذه الآيات قوله تعالى:

- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ ﴾ (النساء: ١٩)
  - ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهِدِ يَحِيمُ ﴾ (النساء: ٢٦)
    - (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْسَعُمْ ﴾ (النساء: ٢٧)
- (.. كَ تَأْحُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَحُم بِالْبَعِلِ) (النساء: ٢٩)
- ﴿ وَلَا تَنْمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ إِبِي بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ (النساء: ٣٢)
  - ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مِنْ يَعًا . ﴾ (النساء: ٣٦)
  - (. لَا تَعْتَرَبُوا العَسَلَوْةُ وَأَنتُدْ شُكُرَى .) (النساء: ٤٣)
    - ﴿..وَنُدْخِلُهُمْ ظِلْا ظَلِيلًا ﴾ (النساء:٥٧)
  - ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنَنَتِ إِلَّ أَهْلِهَا ﴾ (النساء: ٥٥)
    - (. أطِيمُوا اللهُ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ . ﴾ (النساء: ٥٥)
- (.. خُذُوا حِدْرَكُمْ فَانِفِرُوا ثَبَاتِ أَوِ انفِرُوا جَييعًا) (النساء: ٧١)

ومرجعية الضائر بوجه عام داخلية سابقة؛ لـذكر لفظ المؤمنين (الـذين امنوا) صراحةً في بدايات السورة الكريمة. وبالنسبة للضيائر التي تحيل إلى لفظ النساء، فعلي الرغم من قلة عددها مقارنة بها سبق؛ إلا أنها تتوزع في سورة النساء من بدايتها إلى نهايتها ومنها:

• توليه تعسال: ﴿ وَمَا تُوَا النِّسَاةُ مَسُدُقَتِهِنَ يَعْلَدُ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن ثَنَى وِيَنهُ فَعْسَا فَكُوهُ مَنْ سَكَاتُمْ يَتَا) (النساء - ٤).

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكُمُنُواْ مَا فَظُمُلُ اللّهُ بِدِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيبْ يَمَنَا اللهُ عِنْ بَعْضَ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيبْ يَمِنّا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى بَعْضُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

وأهم الكلمات المرتبطة بالضمير الإحالي هي(١)،

(صدقاتهن - طبن - فلهن - مما تركن - لهن - فلهن - تعضلوهن - آتيتموهن - يأتين - عاشروهن - كرهتموهن - أخذن - منهن - فآتوهن - أجورهن - انكحوهن - أهلهن - آتوهن - أجورهن - انكحوهن - أهلهن - آتوهن - أجورهن ----- إلخ). ومرجعية كل هذه الضهائر داخلية سابقة ماعدا قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَنْحِثَةُ مِنْ نِسَايِكُمْ ﴾ (النساء: ١٥) حيث نون النسوة في ﴿ وَالَّذِيكَ ﴾ يحيل إلى ﴿ وَسَايِكُمْ ﴾ أي العنصر الإشاري العامل للعنصر الإحالي نون النسوة ومن ثم فإن مرجعية هذا الضمير مرجعية داخلية لاحقة.

(أـ١ـ٢) سورة الأعراف:

أهم العناصر الإنسارية العاملة في سورة الأعراف- بالرجوع إلى ملحق الجداول: جدول (٢) ضيائر سورة الأعراف - مرتبة حسب عدد العناصر الإحالية المتعلقة بهاكما يوضحها الجدول الآي:

⁽۱) ولنلاحظ أرقام الآيات التي ورد فيها الضيائر التي تحيـل إلى لفـظ النسـاء صراحـةُ أو إحـدى مرادفاته كالمرأة والأخت والزوجة والأنشى، وهي كـالآي: (٤-١١-١٧-١٩-١٩-٢١-٢٣-٣٠-٢٠).

	7 (AN) _1:_11		عبدد	العناصر الإشارية	
العناصر	العناصرالإشارية ومرادفاتها	*	العناصر الإحالية	ومرادفاتها	_
الإحالية	آيات - آية	۲	hadd	الذين كفروا	
) ;	الأعراف	٤	444	لفظ الجلالة	٣
	الناس	7	101	بني آدم	0
	خلف	٨	41	المؤمنين	٧
^	الفواحش-السيئات	1.	47	موسي (عليه السلام)	q
				نوح-عاد-	
4	عجلاً	17	70	صالح-لوط-	11
				شعيب	
7	الأرض	18	7 8	آل فرعون	18
0	الجبل	17	74	عمد (護)	10
8	کتاب	١٨.	01	أهل القرية	1 V
	نفسا	۲.	44	أمة - أمم	19
٤	الكلب	77	**	السحرة	
	الألواح	Y <u> </u>	40	[بلیس-	44
V		1 6		الشيطان	
**	شرع الله	. ۲7	17	الأصنام	40
			10	بني إسرائيل	YV

وهناك مجموعة من العناصر الإشارية عمل كل واحد منها في عنصر - إحالة واحد أو اثنين على الأكثر وهي: (القرآن - حملاً - حديث - الظلم - ليلة - لباساً - الوعظ - الأسهاء الحسنى - الطيبات - الماء - شفعاء - ناقة - المدائن - عذاب رحمة - الساعة - فتنة - الأغلال - عصا - أجل - أيد - آباؤنا - النور - رجلاً - الجنة - النار ...). وهذه العناصر الإحالية المتعلقة بالعناصر الإشارية في سورة الأعراف كانت على النحو التالي كما يوضحه الجدول:

العدد	نوع الإحالت	العدد	توع الضمير
1770	سابقة	AY •	غائب
0	لاحقة	۲.۱	متكلم
7.7	خارجية	٤٠٦	مخاطب
1044	الإجمالي	1077	الإجمالي

يلاحظ على هذه العناصر الإحالية ما يلي:

- ١- ضهائر الغائب تمثل ٦٠٪ تقريباً، وهذا أمر طبيعي لأن جل المشهد في سورة الأعراف هو حوار بين ربّ العزة جل جلاله وإبليس لعنه الله -، أو بين أصحاب الأعراف وأهل الجنة وأهل النار، أو بين رسل الله وأقوامهم،..... يضاف إلى ذلك أن الحوار كله عكيّ.
- ٢- نوع الإحالة الداخلية أو النصية سواءً كانت سابقة أو لاحقة تمثل ٨١٪ تقريباً،
   وهذا أمر طبيعي أيضاً؛ لأن الإحالة الداخلية السابقة واللاحقة أكثر أنواع الإحالة على النصوص.

وبعد استعراض هذا الإحصاء للعناصر الإشارية في سورة الأعراف، وما يرتبط بها من عناصر إحالية مختلفة، نجد أن العناصر الإنسارية في سورة الأعراف (٥٣) عنصراً، وأن العناصر الإحالية التابعة لها (١٥٧٧) عنصراً، ومعنى ذلك أن مجموع هذه العلاقات (١٥٧٧) علاقة، فإذا قسم هذا المجموع على عدد آيات السورة البالغة (٢٠٢) آية وجدنا أن كل آية تشمل على سبع علاقات تقريبا من علاقات السبك – الإحالة – التي تربط بين أجزاء النص ومكوناته، وإذا قسمنا هذا المجموع على عدد الجمل المنتشرة في السورة وجدنا أن كل جمل النص التي تبلغ (١٠٧٧) جملة تقريباً تكاد تشتمل كل واحدة منها على علاقة واحدة – على الأقبل – من هذه

العلاقات. هذا عن العناصر الإشارية العاملة وما يرتبط بها من عناصر إحالية؛ إلى العناصر الإشارية غير العاملة، ويراد بها هنا تلك العناصر التي لا يتبعها ولا يسبقها عناصر إحالية فهي كثيرة ومنتشرة في سورة الأعراف، وليس معنى كون هذه العناصر الإشارية غير عاملة أنها تخلو من صلة بالنص، فبعض العناصر الإشارية لا يخلو من عناصر إحالية تربطها بعنصر إشاري عامل. فعلى سبيل المثال نجد أن لفظ (دُعُونُهُمُّ) في قول من على المؤلف في مَاكن في قرية أَهَلَكُنُهُا فَبَادَهُا بَأَسُنا بَيْتا أَوْ هُمْ قَالِلُونَ نَ فَاكن في قول على المؤلف في المؤلف الم

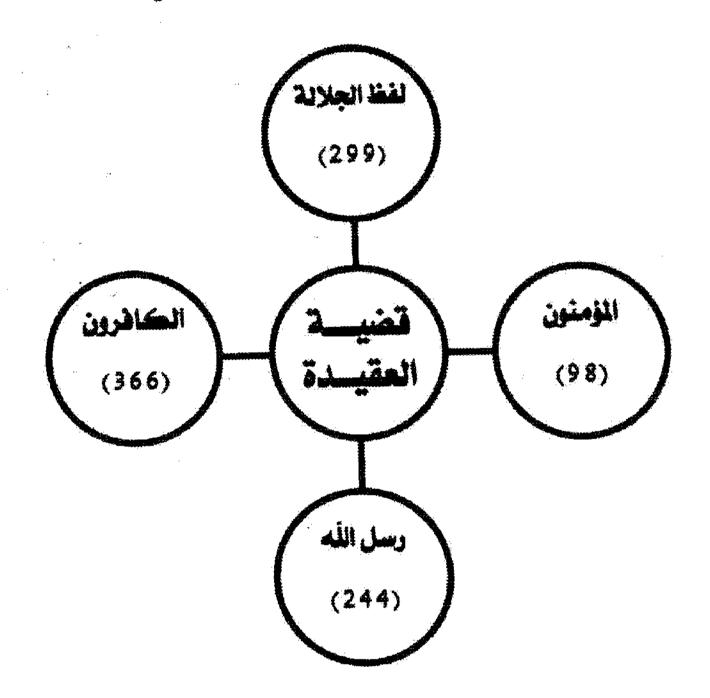
(أ-١-١-١) تماذج في سورة الأعراف،

سورة الأعراف تمثل نموذجاً كاملاً للقرآن المكي من خلال الموضوع العقيدة الأساسي الذي تعالجه السورة – مثل غيرها من السور المكية – وهو موضوع العقيدة الأساسي، «موضوع الألوهية والعبودية». وتعالج هذا الموضوع من خلال أنها أول سورة عرضت بالتفصيل قصص الأنبياء من بداية خلق آدم إلى نهاية الحلق مروراً بنوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وموسى – عليهم جميعاً وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام –، وفي قصص كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة تظهر لنا الصراع بين الخير والشر – الإيمان والكفر – وبيان كيد إبليس – لعنه الله – لآدم وذريته على مر العسور من خلال موقف كل قومٍ من نبيهم. وبالرجوع إلى المم العناصر الإحصائيات الموجودة بالجدول السابق نلاحظ أن الضهاثر التي تحيل إلى أهم العناصر

⁽١) سعيد بحيري: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكتبـة زهـراء الشــرف، القاهرة، (د. ت)، ص ٧٥:١٤٥.

الإشارية المحورية في السورة هي كالآتي:

- الضمائر التي تحيل إلى لفظ الكافرين (٣٦٦) ضميراً.
  - الضيائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة) ٢٩٩) ضميراً.
- الضمائر التي تحيل إلى رسل الله -عليهم وعلى نيينا الصلاة والسلام (٢٢٤) ضميراً.
  - الضمائر التي تحيل إلى لفظ المؤمنين (٩٨) ضميراً.

فالكل يتجه نحو هذه القضية إما بالتكليف (الله -سبحانه وتعالى-)، أو التبليغ (رسل الله -عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام-)، أو التصديق (المؤمنون)، أو التكذيب (الكافرون)، فالضهائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة يصل مجموعها إلى (٢٩٩) ضميراً، تعود كلها إلى الله- تبارك وتعالى- مع العلم بأن عدد آيات السورة (٢٠٦) آية. ومع ملاحظة توزيع الضهائر نجدها موزعة في السورة كلها، وكونها تعود إلى مرجوع واحد، إذن فهي مرتبطة به شكلاً ودلالة، فكلها تعود إلى لفظ الجلالة -الله-

تبارك وتعالى- السابق ذكره في بداية السورة، ﴿ النَّيعُوا مَا أَنُولَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُو وَلَا تَلْمِوُا مُن اللَّهُ وَلَا تَلْمُوا مُن اللَّهُ وَلَا تَلْمُوا مُن اللَّهُ وَلَا تَلْمُوا مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

Anaphoric reference. ومن هذه الآيات قوله تعالى:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْإِنْ عَ بُشَرًّا ... ﴾ (الأعراف: ٥٧).

(... وَهُوَ عَيْدُ ٱلْمُتَكِينَ) (الأعراف: ٨٧).

﴿. وَهُو فَضَّلَحَكُمْ عَلَ ٱلْعَلَوِينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٠).

(. مُوَيتمي ...) (الأعراف: ١٥٨).

﴿. لَا يُجَلِّهَا لِوَقَهَا إِلَّا مَوْ ﴾ (الأعراف: ١٨٧).

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَبِعِدَةٍ . ﴾ (الأعراف: ١٨٩).

﴿. وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّلِيدِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٦).

*** هذا بالنسبة للضمير المنفصل، أما بالنسبة للضمير المتصل فمنها قوله تعالى:

﴿.. وَلَا تَنْبِعُوا مُوثِينُ أَوْلِياتُهُ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُرُونَ ﴾ (الأعراف: ٣).

(... وَأَدْعُوهُ مُغُلِمِينَ لَهُ ٱلدِينَ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٩).

(قُلْ مَنْ حَرِّمُ زِينَةَ اللَّو الَّيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِود) (الأعراف: ٣٢).

(.. وَأَدْعُوهُ خَوْمًا وَمُلْمَعًا ...) (الأعراف: ٥٦).

(. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَكِ غَيْرُهُ) (الأعراف: ٥٥، ٢٥، ٧٧، ٨٥).

(... وَدَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱللَّهِيِّ) (الأعراف: ١٥٨).

(.. لا يَسْتَكُمُ عِنْ عِنَا مِنْ عِنَا وَيُو وَيُسْتِبُ مُونَدُ وَلَدُ يَسْجُدُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٦).

*** أما بالنسبة للضمير المستتر فمنها قوله تعالى:

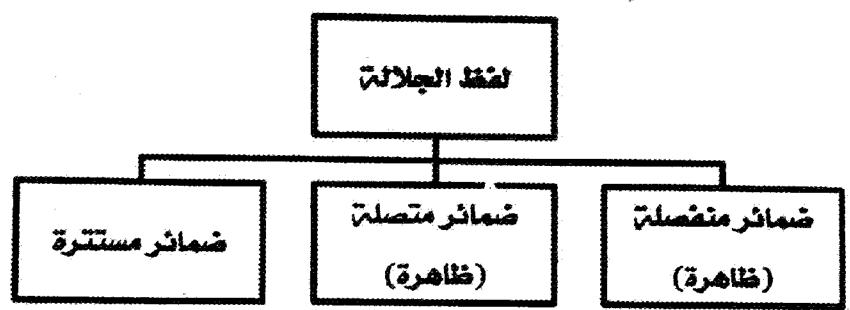
(قال مَا مَنْقَلَق...) (الأعراف: ١٢).

﴿ قَالَ فَأَمْعِظْ ...) (الأعراف: ١٣).

ي قبه

- ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَوِينَ ﴾ (الأعراف: ١٥).
- ﴿ قَالَ ٱلْمَيْظُوا بِمَشْكُرُ لِبَنْسِ عَدُو ﴾ (الأعراف: ٢٤).
  - ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٥).
- ﴿ ثُلَّ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْمُ إِلَّفَ مُسَلَّمُ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٨).
  - ﴿ .. كُنَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٩).
- ﴿. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَدُ يُمُزِّلُ بِوسَلُطَكَ وَأَن تَعُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَىٰونَ ﴾ (الأعراف: ٣٣).

وتمثل تلك المرجعية كالتالي:

وتلك الضائر منها الغائب والمتكلم والمخاطب، ومنها المفرد والجمع، وكلها تعود إليه سبحانه وتعالى (۱). وتوزيعها على آيات السورة أغلبها، حتى الآية الأخيرة بحقق السبك النصي بين هذه الآيات، ونؤكد أن كل الضيائر التي ترجع إلى لفظ الجلالة - سبحانه وتعالى - في هذه السورة مرجعيتها داخلية، لأنه ذكر صراحة في النص، في بداية الآية. في حين نجد الضائر التي تحيل إلى رسل الله (نوح - هود - صالح - لوط - شعيب - موسى) داخلية سابقة نجد أن الضائر التي تحيل إلى سيدنا معمد ولله خارجية، ذلك لأنه لم يذكر صراحة في النص، لكن هناك كثيراً من الدلائل التي توضح أنها تعود إليه، وهي تمثل السياق الموضح للمرجعية، فالمرجعية

⁽١) لمزيد من بيان مواضع أنواع الضهائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة. راجع جدول (٢) ضهائر سبورة الأعراف بملحق الجداول.

الخارجية Exophoric ref. تكون للذي لم يجر له ذكر في السنص. ونهاذج الأيسان الخارجية المان ونهاذج الأيسان التي توجد بها مرجعية خارجية للنبي الله فمنها:

﴿ مَلَا يَكُن فِي مَسَدُولَةَ حَسَرَجُ مِنْتُوذِكُرَىٰ .. ﴾ (الأعراف: ٢).

(عُلْ إِنَّ اللهُ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْسُلُونِ ...) (الأعراف: ٢٨).

﴿ قُلْ أَمْنَ دَبِي بِالْقِسُولَ ... ﴾ (الأعراف: ٢٩).

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمُ زِينَةَ ٱللهِ ... ﴾ (الأعراف: ٣٢).

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمُ رَبِّي ٱلْغَوْلِيمِسُ ﴾ (الأعراف: ٣٣).

﴿ مَلْ يَكَايُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ (الأعراف: ١٥٨).

﴿ وَسَنَالَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ... ﴾ (الأعراف: ١٦٣).

﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأعراف: ١٧٥).

﴿ يَسْتُلُونَكُ عَنِ ﴾ (الأعراف: ١٨٧).

﴿...قُلُ إِنَّمَا عِلْتُهَا عِنْدُ رَبِّي ... ﴾ (الأعراف: ١٨٧).

﴿... يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاوَلَمْتُمْ... ﴾ (الأعراف: ١٨٧).

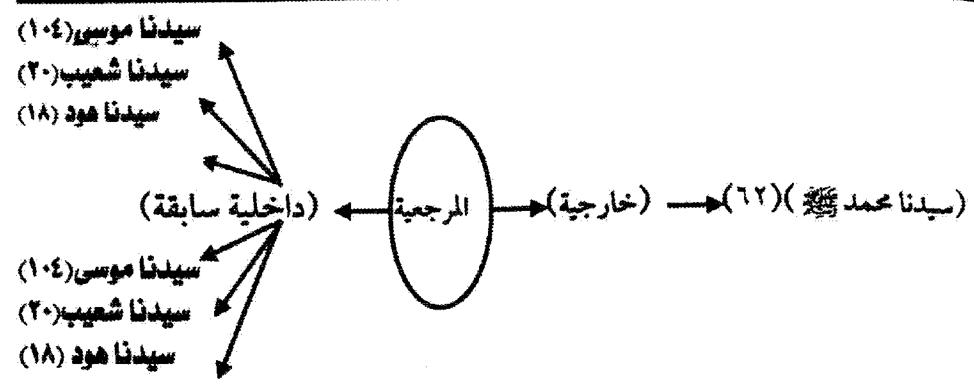
﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا مَثَرًا ... ﴾ (الأعراف: ١٨٨).

﴿...قُلِ آدْعُوا شُرِكًا عَكُمْ ... ﴾ (الأعراف: ١٩٥).

﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلْكُن .... ﴾ (الأعراف: ١٩٨).

﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ لَلْمُنْعِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩).

فالخطاب الموجه إليه - ﷺ - لا يخرج عن كونه تكليفاً بالتبليغ أو النذير أو البشير، أو رداً على حجج المشركين أو تسلية له بإخباره أن ما يحدث قد حدث للرسل من قبل، وهذه أمور كلها مرتبطة بقضية السورة الأساسية، قضية العقيدة التي يكذب بها المشركون ويؤمن بها المؤمنون. ويمكن تمثيل مرجعية الضائر التي تحيل إلى رسل الله جميعاً كالتالى:

أما الضمائر التي ترجع إلى المشركين في هذه السورة فإنها تتصل بالذين كذبوا الرسل من قبل، وأشركوا بالله، واستهزءوا برسول الله - على الله على يؤمنوا بآيات الله، والذين كانوا يمثلون أغلبية، وكذا مع أغلب الرسل.... إلىخ، والتي أشارت إليها السورة في كثير من الأيات كما هو واضح من الإحصاء السابق ولنعرض بعضاً من الأيات التي تحمل ضمائر تعود إلى المشركين:

- ﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مِشَنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّوكَذِمَا أَوْ كُذْبَ بِتَايَنتِهِ أَوْلَتِكَ يَنَا لَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِنكِ حَقِّى إِذَا جَنَّةً إِذَا جَنَّةً إِذَا جَنَّةً أَنْ مَا كُنتُمْ تَدَعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ قَالُوا صَلُوا عَنَا وَضَهِدُوا عَلَى أَنْفُ اللَّهُ عَالُوا صَلُوا عَنَا وَضَهِدُوا عَلَى أَنْفُ اللَّهُ عَالُوا عَنَا وَضَهِدُوا عَلَى أَنْفُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَانُوا كُفِينَ ﴾ (الأعراف: ٣٧).
  - (.... فَلْوَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُم تَكْسِبُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٩).
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُذِّبُوا بِتَايَدِنَا وَاسْتَكُبُرُوا عَنَهَا لَا لَمُنْتَعُ لَمُنْمُ أَبُونِ الشَّلَةِ وَلا يَسْتُلُونَ الجَنَّذَ حَتَى يَلِيحَ الجُسُلُ فِي سَيِّرُ لَلِجِيَالِدُ وَحَسَفَا لِلْفَ بَهْزِى النُسْجِرِينَ ﴾ (الأعراف: ٤٠).
  - ﴿ لَمُمْ مِن جَهَمَّ مِهَادٌ وَمِن فَوقِهِ مَ غَوَاشِ وَكَذَاكِ خَيْرِى ٱلظَّلِيدِينَ ﴾ (الأعراف: ٤١).
- ﴿ وَإِذَا مُسُوِفَتَ أَبْصَنُوهُمْ يَلْقَلْهُ أَصَنَبِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْسَلْنَا مَعَ ٱلْقُوْرِ ٱلظَّالِينِ ﴾ (الأعراف: ٤٧).
  - ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ لَلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْسَنَا مِنَ ٱلْمَلَةِ أَوْ مِمَّا رَذَقَ حَيْمُ أَقَدُ قَالُوا الْأَعْرَافَ: ٥٠). لِلنَّا مُلَاعْرَافَ: ٥٠).
    - ﴿...وَمَا كَانُوا بِعَايَدِنَا يَجَمَدُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥).

﴿ قَالَ الْمُكَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِم إِنَّ الْزُناكَ فِي سَفَاهُ وَإِنَّا لَنَكُنُكُ مِنَ الكنديات ﴾ (الأعراف: ٢٦).

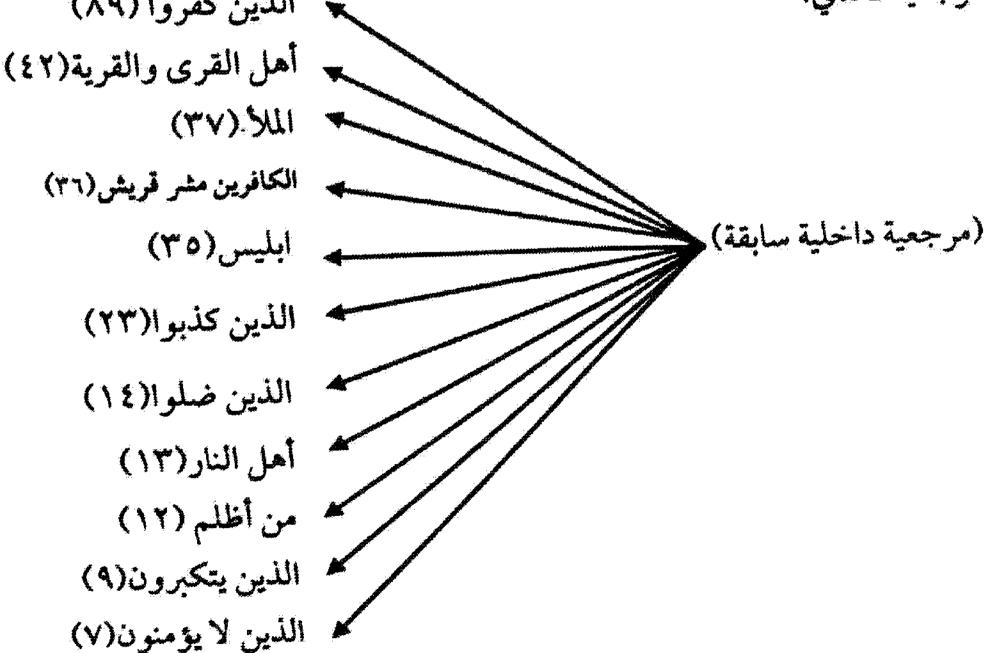
(قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَيِّمُوا إِنَّا بِالَّذِي وَامْسَتُم بِهِ. كَافِرُونَ) (الأعراف: ٧٦).

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْهِينَ ﴾ (الأعراف: ٩١).

(وَمَا وَجَلْنَا لِأَحْتَ ثَرِهِم مِنْ عَهْدُ وَإِن وَجَدْنًا أَحْتَ ثُمَّدُ لَنُسِقِينَ ﴾ (الأعراف: ١٠٢).

﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِنَايُونَا وَلِقَ كُو اللَّهِ مَا يَجْرَوْتَ إِلَّا مَاكَانُوا يَعْمَدُونَ إِلَّا مَاكَانُوا يَعْمَدُونَ ﴾ (الأعراف: ١٤٧).

ومن الملاحظ أن ذكر الكافرين لم يصرح به إلا في الآية (... وَشَهِدُواْ عَلَىٰ الْفَسِيمُ النَّهُمُ كَانُواْ كَلُغِينَ) (الأعراف: ٣٧). ومن ثمّ فإن المرجعية التي تمثل الضمائر المحالة إلى الكافرين الكافرين مرجعية داخلية سابقة. ولكن يتجاوز عدد الضمائر التي تحيل إلى الكافرين العدد المذكور لو أضفنا تلك التي تحيل إلى العناصر الإشارية: (أهل القرية – آل فرعون – إبليس – أهل النار –... الخ)، فإن العدد ضعف العدد السابق وذلك، لأن كل هذه العناصر الإشارية هي صور متعددة لأهل الكفر والشرك. ويمكن تمثيل تلك المرجعية كالتالي:

أما الضيائر التي تحيل إلى المؤمنين والتي بلغت حوالي (٩٨) ضميراً، علماً بأنها لم تقتصر على المؤمنين برسول الله - علياً وحدهم، بل تعداه إلى المؤمنين بالأنبياء الآخرين، ومنها:

﴿ وَالَّذِينَ مَا مَنُوا وَعَسَمِلُوا العَسَلِحَنِ لَا ثُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ اَمْسَنَبُ لَلِنَّةٌ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴾ (الأعراف: ٤٢)

(ادَعُوا رَبُّكُمْ تَعَنَّرُهَا وَخُفِيتً ..) (الأعراف: ٥٥)

﴿. وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَلَعُمّا .. ﴾ (الأعراف: ٥٦)

(. حَسَنَاكَ نُصَرِقُ ٱلْآيَتِ لِغَوْمِ يَسْكُمُونَ ﴾ (الأعراف: ٥٨)

(.. قَانِعِينَ دُوَالَذِينَ مَعَدُ ..) (الأعراف: ٨٧،٨٣،٦٤،٧٢)

﴿ قَالَ .. وَالَّذِينَ هُم مِتَا يَنِينَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥٦)

﴿. فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَنْزُوهُ وَنَعَسَرُوهُ وَالتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزِلَ مَعَنَّهُ أَوْلَتِهَكَ هُمُ المُغْلِحُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥٧)

﴿ وَالَّذِينَ يُمُنِّ كُونَ وَلَكِنتُ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُوسِيعٌ لَجْرَ الْتُصْلِوبِينَ ﴾ (الأعراف: ١٧٠).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ زَيِّكَ لَا يَسْتَكُمُ عُنَ عِنَا عَنَ عِنَا دَيْدِ وَيُسَيِّسُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٦).

ونظراً لأن ذكر المؤمنين جاء صراحة في النص في بدايته،، آية رقم ﴿ ٢ ﴾ فإن المرجعية للضمائر التي تحيل إلى المؤمنين هي داخلية سابقة بصفة عامة.

(أ-٢) الإحالة بأسماء الإشارة:

تحدثت فيها سبق عن الإحالة بالضهائر بوصفها رابطاً من الروابط المهمة التي تعمل على مد «جسور الاتصال بين الأجزاء المتباعدة في فضاء النص»(١).

⁽١) دراسات لغوية تطبيقية: ص ٨٢.

والإحالة بهذا الوصف هي نبوع من ظاهرة السيط في اللغة .... وتتجه الياهوين الإحالة بهذا الوصف هي نبوع من ظاهرة السيط في اللغة .... وتتجه الياهوية أحدهما إلى ما سبق ذكره، والثاني إلى ما يلي.... فأمّا ما سبق ذكره فإن الإحالة إليه تتم بالإشارة وبغير الإشارة (10). إن القارئ للقرآن الكريم ليجد الأمثلة الكثيرة التي تدل على الربط بالإشارة، وهذه الأمثلة من الكثرة بحيث الأمثلة الكثيرة التي تدل على الربط بالإشارة، وهذه الأمثلة من الكثرة بحيث نستطيع أن نقول: إنه يشيع استخدام أسهاء الإشارة في الأسلوب القرآن استخدام الروابط التي تؤدي وظيفة كبرى جوهرية هي تلاحم أجزاء المنص وتحاسكه (10) ولنر فيما يلي كيف يمكن أن تؤدي الإحالة بأسهاء الإشارة هذه الوظيفة الجوهرية الكبري المتمثلة في العمل على تلاحم أجزاءالنص وتحاسكه.

⁽١) تمام حسان: البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، ط ٢، القاهرة، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، ص ٥٣٦.

⁽۲) دراسات لغویة تطبیقیة، ص ۱٤۰.

(١-٢-١) سورة النساء:

من خلال جدول إحصاء اسم الإشارة الآي لسورة النساء: يتبين لنا الآي:

- عدد أسياء الإشارة الإجمالي في سورة النساء = (٣٥) اسها.
  - عدد أسماء الإشارة للبعيد = (٣٣) اسما.
  - ●عدد أسماء الإشارة للقريب = (٢) اسماً.

عدد التكرار	نوعه	أرثــام الأيــات	اسم الإشارة	•
14		V * - 09 - P * - 78 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18	4 4 4	
	للبعيد	179-104-10-144-	ذلك	\
		-11-17-17-17-17		
1 &	للبعيد	171-371-131-101-701-771	أولئك	٣
Y	للقريب	VA-V0	مذاحد	٣
1	للبعيد		تك	£
•	للبعيد	174-1-1-1-11	مؤلاء	0
40		wi n	الإجمالي	

(أ-٢-١-١)- نماذج في سورة النساء

و يُوسِيكُو الله في آول و حُمَّمُ الله كَوْ الْأَنْسَيْنِ فَإِن كُنَ السّلَهُ فَوَقَ الْأَنْسَيْنِ فَإِن كُنَ السّلَهُ فَوَقَ الْمُسَلِّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

بَسْدِ وَمِسنَّةِ يُومِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُ كَ الرَّبُعُ مِنَّا تَرْكَتُمْ إِن لَمْ يَحْكُن لَكُ وَلَدُ فَإِن مستَكَانَ لَحسَيْمُ وَلَدُ فَلَهُنَّ الشُّمُنَّ مِنَّا تَرَسَعُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَحِسَيَّةِ تُومُسوك بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ تَرَجُلُ يُورَثُ حَكَلَلَةً أَوِ الْمَرَأَةُ وَلَهُ إِنْ أَوْ لَمْتُ فَلِكُلُ وَجِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن حَكَانُوا أَحَتَ ثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَحَكَاءً فِي الثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَمِسيَّةِ يُومَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُعَنَكَ إِزُّ وَصِيبَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ فَاللَّهُ عَلَيمُ خَلِيمٌ فَاللَّهِ رَمَن يُعلِم اللهُ وَرُسُولُهُ يُنْخِلُهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَمُلِدِينَ فِيهِكُ أَوْدُلِكَ ٱلْغُورُ ٱلْمُولِيثُ ﴾ (النساء: ١١ – ١٣). فقوله تعالى – (تلك) رابط إحالي يحيل على عنصر إشاري سابق اختلف فيه، فقيل: إنه أحوال المواريث، وقيل: إنه كل ما ذكره الله من أول سورة النساء إلى هاهنا، من بيان أموال اليتامي، وأحكام الأنكحة، والمواريث، وحجة القول الأول: أن الضمير يعود إلى الأقرب، وحجة الثاني أن عوده إلى الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد مانع، يوجب عوده إلى الكل (١٠). ذكر القولين الرازي (٢)، وأبو حيان (٣)، والألوسي (١٠)، وذكر الأول الطبري (°)، وابن عطية (١)، وذكر الثاني الزمخشري (٧). والراجح في ظني– القول الثاني، حيث إنَّ حدود الله هي الشرائع التي لا يجوز للمكلِّف أن يتخطأها بغير حق، وهذا القول فيه عموم، والله أعلم.

⁽١) الرازي: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، دار الفكر، ط ١، بيروت، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، ٩/ ٢٣٥.

⁽٢) السابق نفسه ٩/ ٢٣٥.

⁽٣) أبو حيان (محمد بن يوسف)، البحر المحيط، ت: عادل عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت، ١٤١٢هـ، ١٩٩٣ م، ١٠٠/٣٠.

⁽²⁾ روح المعاني 1/ ٣٣٣.

⁽٥) جامع البيان في تأويل القرآن، ١٩/٨.

⁽٣) ابن عطية، المحرَّز الوجيز، ت: عبد السيلام عبد الشياقي محمد، دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت، ١٤٢٢هـ - ١٠٠١م، ٢٠/٧.

⁽٧) الزعشري، الكشاف عن حقبائق غبوامض التنزيبل وعيبون الأقاويسل في وجبوه التأويس، دار الكتاب العربي، ط ١، بيروت، ٧٠ ١٤هـ – ١٩٨٧م، ١/ ٤٧١.

• (يَتَأَيِّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَأْكُوا أَمْوَا كُمْ الْمَوَا كُمْ بَيْنَ عَمْم بِالْبَعْلِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِيمَا وَ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ عَن زَامِن مِنكُمْ وَلَا نَقْتُكُوا أَنْهُ لَكُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ عَلَ اللهِ يَعِيمًا ﴾ ومَن يَعْمَلُ ذَلِكَ عَلَ اللهِ يَعِيمًا ﴾ (النساء: ٢٩، ٣٠). ف (ذلك) رابط إحالي، يحيل على عنصر إشاري سابق وهو عقاب الله لمن يأكل أموال الناس بالباطل وظلها بأن يدخله الله النار جزاء بها أكل.

من خلال النهاذج السابقة يتبين أن الأدلة فيها إحالة على السابق، وأن الضهائر - أسهاء - الإشارة كعناصر إحالية عقدت وشائج متينة بين أجزاء النص، متجاوزة حدود المفردات داخل الجملة الواحدة، إلى مفردات وجمل كثيرة، ولم يكن من الممكن حدوث سبك النص وتلاحم أجزائه دون وجود هذه الروابط.

⁽١) الكشاف ١/ ٥٨٠، البحر الميحط ٣/ ٣٩٤، مفاتيح الغيب ١١-٨٦.

⁽٢) البحر المحيط ٣/ ٣٩٤، روح المعاني ٥/ ١٧٧.

(i-٢-٢)- سورة الأعراف: ومن خلال جدول إحصاء إسم الإشارة الآي لسورة الأعراف:

عدد التحكرار	نوعسه	السام الأيسات	اسم الإشارة	*
1 &	للبعيد	141-70-07-61-6-67-73	ذلك	1
١٧	للبعيد	174-177-1-7	أولئك	¥
١٧	للقريب	171-177- VY- 01- EY- Y - 19 Y - Y- 1 VY- 179-171 - 107-	هذا هذه	*
*	للبعيد	1.1_ 64_ 44	تلك	*
Y	للبميد	179	هولاء	•
	للبعيد		منالك	٩
£ &		ا ٤ آية	الإجالي	

يتبين لنا الآي:

- عدد أسياء الإشارة الإجمالي في سورة الأعراف =(٤٤) اسها.
  - •عدد أسماء الإشارة للبعيد = (٣٢) اسما.
  - ●عدد أسماء الإشارة للقريب = (١٢) اسماً.

ويلاحظ على هذه النسب أنها طبيعية أن يكون الأغلبية للبعيد، لأن جُلَّ المشهد في سورة الأعراف عكيُّ.

(أ-٢-٢-١)- نماذج في سورة الأعراف:

﴿ قَالَ فِرْمَوْنُ مَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَنذَا لَتَكُرُ مُكُو ثُمُوهُ فِي المَدِينَةِ
 لِلْمُعْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٢٣). فـ (هذا) إحالة إلى جزء كبير من مشهد من مشاهد قصة موسى - عليه السلام -، ويتمثل هذا الجزء في صنيع السحرة

مع موسى عليه السلام ويحكيه قوله- تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنَمُومَنَى إِمَّنَا أَنَ ثُلَقِيَ وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ۞ قَالَ ٱلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقُواْ سَحَكُرُواْ أَعْبُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاهُو بِسِحْمٍ عَظِيمٍ ۞ وَأَوْجَيْنَا إِلَى مُومَى أَنْ أَلَقِ عَصَكَاكُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ الْمُنَّ وَيُعْلَلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَشُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ مَنْفِينِ ۞ وَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَيَعِدِينَ ﴾ (الأعراف: ١١٥ -١٢٠).

﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِى إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَالْتُواْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ
 يَحُوسَى آجْعَل لُنا إِلَيها كُمَا لَهُمْ ءَالِهَمْ قَالَ إِنْكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُلاّ مُسَامِ لَهُمْ فِيهِ وَلَكِلْ لَلَهُ عَلَى إِلَيْهَ مَا لَهُمْ فِيهِ وَلَكِلْ لَلَهُ عَلَى السّابِق المتمشل في عَلَى السّابِق المتمشل في القوم الذين يعكفون على أصنام لهم

• ﴿ سَالَمَسِ فُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَرَوَا كُلُ مَا يَا يَعْ اللَّرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَرَوَا سَبِيلَ ٱلنَّهْدِ لَا يَشَخِدُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَسَرُوا سَبِيلَ ٱلْغَيِ اللَّهِ لَا يَشَخِدُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَسَرُوا سَبِيلًا وَإِن يَسَرُوا سَبِيلًا وَاللَّهُ مِا يُعَالِمُن اللَّهُ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٦). (ذلك) إحالة إلى السابق، وينمثل هنا في أولئك الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق والذين يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً.

(i-٢)- الإحالة بالاسم الموصول:

الاسم الموصول له دور كبير في سبك جمل النص، فاختيار ضمير موصول ليحل على موقع ضمير شخصي، سببه مطابقة القصد واختلاف اللفظ، وكلا الضميرين في النهاية عِوض عن إعادة الذكر (۱). ويقول – أيضاً – تمام حسان «أما ضمير الموصول فقد يصف اسها ظاهراً متقدم المرتبة واللفظ فيكون الظاهر مرجعاً له، وقد لا يصف ظاهراً، فتكون الصلة أيضاً للمقصود بالموصول فهي تحدّده، كما تحدد الصفة الموصوف، أي كما يتحدّد المنعوت بالنعت (۱). وفيها يبلي - الجدول الذي يوضح الأسماء الموصولة في كلتا السورتين – (النساء والأعراف) كالآتي:

سسورة الأعسسراف وأيساتها ٢٠٦ أيسة	سسورة النسساء وأياتها ١٧٦ أيسة	الاسم الموسسول	•
ŸŸ	۸۸	للماقل	•
***	£ 4	لغير العاقل	۲
٥.	*4	حر في	۲
€		حرفي / اسمي	£
177	144	الإجمالي	

(أ-٣-١) سورة النساء:

• (فَلْيُعْنَيْلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

⁽١) البيان في روائع القرآن، ١/ ١٤١.

⁽٢) تمام حسان، اللُّغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، ط ٥، القاهرة، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ص١١.

⁽٣) البحر المحيط، ٤ / ١٩٥

الإيبان بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهاده (). والراجع - عندي - أنهم المؤمنون المتخلفون؛ لأن الآية اللاحقة لها يقول سبحانه وتعالى: (وَمَا لَكُورَ لَا لُقَيْلُونَ فِي سَيدٍ لِللّهِ وَالنِّسَلَةِ وَالنِّسَلَةِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَمْرِجْنَا مِنْ هَلْوِالْقَرْيَةِ سَيدٍ لِللّهِ وَالنِّسَلَةِ وَالنِّسَلَةِ وَالنِّسَلَةِ وَالنِّسَلَةِ وَالنِّسَاء : ٧٥)، فيها النظالِ أهلكا وَأَجْمَل لَنَا مِن لَدُمْكَ نَعِيمًا) (النساء: ٧٥)، فيها النظالِ أهلكا وَأَجْمَل لَنَا مِن لَدُمْكَ نَعِيمًا) (النساء: ٧٥)، فيها استفهام للحث والتحريض على الجهاد في سبيل الله، وتخليص المستضعفين (٢)، وهذا الحث والتحريض لا يكون إلاً لمن اطلع الله على قلوبهم فوجد منهم الإخلاص والإيان، ومن ثمَّ فهي محالة إلى لاحق.

- ﴿ وَمَا لَكُرُ لَا نُقَنِئُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنّسَلَةِ وَالْوِلْدَنِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن أَدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَنَا مِن أَدُنكَ مَن أَدُنكَ مَن أَدُنكَ مِن أَدُنكَ مِن الرّبِينَ إِلا ول يجبل على المستضعفين من من الرجال والنساء والولدان وهي إحالة إلى سابق.

⁽۱) روح المعاني، ٥ / ٨١

⁽Y) البحر المحيط، ٤/ ١٩٥

القتال» (۱). والراجع – عندي – أنهم المؤمنون؛ لأن الناس في قول – سبحانه – (يخشون الناس) هم أهل مكة، كما قال الجمهور (۱).

(١-٢-٢) سورة الأعراف،

- يقول- سبحانه وتعالى (قَالَ ٱلْمَكُ الَّذِينَ اسْتَكْفَيُهُما مِن فَوَهِ لَنُوْمِكُ يَشْهَا وَالْمَكُ الَّذِينَ اسْتَكْفِهُما مِن فَوَهِ لَنُوْمِكُ يَشْهُ يَسُمُنَا وَالْمَانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال
  - وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَالَ الْكُالْلِينَ كُنُوا مِن قَوْمِهِ لَهِنِ النَّبُعَثُمُ شُمَيًّا إِلَّهُ إِنَّا لَكُولِنا كَنُورُوا مِن قوم سيدنا شعيب. لَخُنورُون كفروا من قوم سيدنا شعيب.
  - - ويقول-عزوجل: (أثم بعثنا مِنْ بَعْيوم أُومَن بِكَالِمَنَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمُلِائِهِ فَطَلَمُوا وَمُعَلِمُوا وَيَعَلَمُوا وَيَعَلَمُوا وَيَعَلَمُوا وَيَعْلَمُوا وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَلَكُمْ يُومِطُ كَذَلِك بِها يَتِينَ لِنَا مُمَا سَبِقَ أَنْ وَظَيْفَة ضَمِير الصلة ليست للإحالة فقط، ولكنه يربط كذلك بها سبق وبها جاء بعدوا ليحدث الربط إطلاقا.

⁽١) الكشاف، ١ / ٢٨٥

⁽۲) روح المعاني، ۵ / ۵۸

⁽٣) البيان في روائع القرآن، ١ / ١٤٣.

(ب) الحذف، «Ellpsis»

الحذف ظاهرة لغوية عامة تشترك فيها اللغات الإنسانية احيث يميل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكرَّرة في الكلام، إذا كان الباقي مغنياً في الدلالة، كافياً في أداء المعنى، ولا يتم ذلك إلا بوجود قرائن لغوية أو مقامية تومئ إليه، وتدل عليه، ويكون في حذفه معنى لا يوجد في ذكره (()). وقد أولى علماؤنا العرب الحذف عناية خاصة (())، إذ هو من مقاصدهم في كلامهم، طلباً للإيجاز والاختصار، وإن كانت عنايتهم بالتطبيق أقرى من عنايتهم بالتنظير. والكشف عن المحذوف يكون بإمعان النظر في البنية العميقة التي شكلت البنية السطحية للنص، والتي تخضع بدورها للسياق، ولا يشترط أن يكون العنصر المحذوف مشابهاً تماماً للمذكور، فقد يُوسَّع أو يُعدَّل، وقد يفهم المحذوف من سياق الموقف الخارجي كما سيأتي في فصل السياق – إن شاء الله –.

(١) ينظر:

طاهر سليان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية، ط١،
 الإسكندرية، (د.ت)، ص٤

عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، دار المعرفة الجامعية، ط١، الإسكندرية،
 ٢٠٠٨م، ص١٤٩٠.

⁽٢) ينظر:

سيبويه، الكتاب، ت: عبد السلام هارون، الهيشة المصرية العامة للكتاب، ط ٢، القاهرة،
 ٢٥٨،٢٥٧، ٢٥٣/١ م، ٢/٩٧٩.

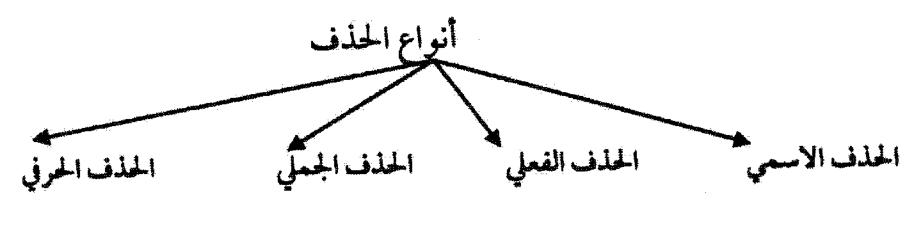
ابن جنى، الخصائص، ت: محمد على النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٤، القاهرة، ١٩٩٩م، ٢/ ٣٦٢/٢.

ابن هشام الأنصاري، مغنى اللبيب، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه،
 القاهرة، (د.ت)، ٢ / ١٥٦:١٥٨.

عبد القاهر الجرجان، دلائل الإعجاز،ت: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، ط ٣، القاهرة،
 ١٤١٣هـ - ١٩٩٧م، ص ١٤٦.

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ت: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، ط ١، بيروت،
 ١٣٩١هـ - ١٩٧١م، ٣/ ١١١.

والعلاقة بين الحذف والإحالة أنَّ الحذف يمشل علاقة مرجعية لما سبق Anaphora ' نظراً لوجود دليل أو مرجع يسهم في تقدير المحذوف، وقد تكون المرجعية خارجية Exophora وذلك في سياقات معينة، حيث يقدَّم لنا سياق الموقف المعلومات التي نحتاج إليها في تفسير الحذف، ولكن الحذف الخارجي بخرج عن تماسك النص الداخلي، إلى تماسك النص مع السياق. وتسهم معرقة كل من القارئ والكاتب بالأعراف اللغوية في نجاح ظاهرة الحذف، الذي يقوم بدوره في سبك جمل النص «فإدراك الكاتب لفهم القارئ يجعله يلجأ للحذف، وهذا الحذف له دور مهم في الاقتصاد اللغوي الذي يميز النصوص البليغة، كما ينفي عن المتلقي الملل والرتابة نتيجة تكرار عنصر لا فائدة منه، ويفجّر في ذهن المتلقي شحنة توقظ ذهنه والمرتابة نتيجة تكرار عنصر لا فائدة منه، ويفجّر في ذهن المتلقي شحنة توقظ ذهنه

Ellipsis Nominal

Clavsal Ellips

Verbal Ellipsis

والجدول الآتي يبين إحصاء لأنواع الحذف (٢) في سورتي النساء والأعراف على النحو التالي:

⁽١) ينظر

علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق ٢ / ٢٤٥.

البرهان في علوم القرآن ٣/ ١٠٤:١٠٥.

⁽٢) انظر:

الجدول في إعراب القرآن، سورة النساء والأعراف.

Scanned by CamScanner

عراف	أيات سورة الأعراف		أيات سورة النساء		
عدد الحذف	عدد الأيات	عددالحدد	عدد الأيات	نوع الحذف	•
1		١.	\ •	الحسسرني	1
10	11	۸۳	77	الأسمسي	*
۸	٨	14	11	القعسيل	*
£ £	٤٠	٤٠	*1	الجديل	
**	71	187	17.	الإجمالي	٥

مع مراعاة أنه قد تم استبعاد الضيائر في الحذف الاسمي، لأنه قد تم من قبل في الإحالة بالضيائر.

(ب-١) سورة النساء:

(پ-١-١) الحذف الحرفي:

- ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَعِيلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَقُ أَوْجَاهُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُعَيْلُوكُمْ وَلَوْ مَنَاةَ اللّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَلُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَلَوْ مَنَاةً اللّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانِلُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقانِلُوكُمْ وَالْفَولُ وَالْفَولُ وَالْفَولُ وَالْفَولُ وَالْفَولُ وَالْفَولُ وَالْفَولُ وَالْفَولُ وَالْفَولُ وَاللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ (النساء: ٩٠). والمصدر المؤول (أن يقاتلوكم الله على جر بحرف جر محذوف، وتقديره: عن أن يقاتلوكم الله على جر بحرف جر محذوف، وتقديره: عن أن يقاتلوكم والله عن مقاتلكم، والمرجعية داخلية لاحقة.
- ﴿ وَيَسْتَغْتُونَكَ فِي النِسَآءِ قُلِ اللّه يُغْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَكِ فِي النِسَآءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَرَغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْكَتْنَكِي وَالْكَتْنَكِي وَالْكِتْنَكِي وَالْكَتْنَكِي وَالْكَتْنَكِي وَالْكِتْنَكِي وَالْكَتْنَكِي وَالْكِتْنَكِي وَالْمُسْتَغْمَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ (النساء: ١٢٧). والمصدر المؤول (وترغبون أن تنكحوهنَ أن تنكحوهنَ الله ومالهنَّ، أو همن، أي: بن أن تنكحوهنَ لجهالهنَّ ومالهنَّ، أو همن، أي: ترغبون عن نكاحهنَ لدمامتهنَّ وفقرهنَّ، وهو من الكلام الموجه، وهو الذي يحتمل معنيين متضادين (٢)، والمرجعية داخلية لاحقة (١).

⁽١) الجدول في إعراب القرآن ٤ / ٤٧٠.

⁽٢) إعراب القرآن وبيانه ٢/ ٢٩٠.

^{. 444 /} Y came (4)

⁽٤) للمزيد انظر الآيات: ٣-١٩-٣٠ -١٠٤ - ١٠٢١ - ١٢٨ - ١٢٨ - ١٠١ - ١٠١ .

(ب-١-٢) الحدف الاسمي:

- ﴿ يُوسِيكُمُ اللهُ فِي آوَلَندِ حَكُم لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَفِلْ الْأَنْسَيْنَ فَإِن كُنَ نِسَلَهُ فَوْقَ الْفَنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثَلْقَا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَت وَحِدةً فَلَهَا النِّصَفُّ وَلاَبُونِهِ لِلكُلِي وَحِدِ يَنْهُمَا الشَّدُسُ مِمَّا تَرْكُ إِنَا لَكُ وَلَا كَانَ لَهُ وَلَا ثَانَ لَهُ وَلَا تَوْتَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ
- ﴿ اللَّهُ كُرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ مُنْكِينٌ ﴾ (النساء: ١٢). على تقدير الصفة لمبتدأ محذوف تقديره: للنكر حظ مشل حظ الأنشيين (٢). والمرجعية داخلية الاحقة، الأن كلمة الحظ الثانية تدل على حذف كلمة الحظ الأولى.
- (يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَنَبَ مَامِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُعَمَدُقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدَبَادِهَا أَوْ تَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنّا أَصْلَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَعْمُولًا ﴾ (النساء:٤٧). على حذف مضاف أي: «من قبل أن نطمس عيون وجوه» (")، أو على تقدير حذف مضاف إليه أي: «من قبل أن نطمس وجوه قوم» (أ). والمرجعية داخلية سابقة، لأن قوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَنَبَ ﴾ تدل على المحذوف.

⁽١) البحر المحيط ٤ / ٤٤، روح المعاني ٤ / ٢١٦.

⁽Y) نفسه ٤ / ٥٤.

⁽٣) البحر المحيط ٤ / ٥٥، روح المعاني ٤ / ١٥٦

⁽٤) الكشاف ١ / ١٥٥

وَيُطَالِرِ مِنَ الَّذِينَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَدَتِ أَسِلَتْ فَكُمْ وَيِعَلَيْهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَيْبِرًا ﴾ (النساء: ١٦٠). المعنى: فبظلم عظيم، أو فيظلم أي ظلم، "وحذف الصفة لفهم المعنى جائز" (أ)، فبأي ظلم منهم والمعنى: "اما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكبوه" والمرجعية داخلية سابقة، ويدل عليها كل ما صدر من بني إسرائيل كما وضحتها الآيات السابقة من الآية (١٥٥: ١٥٩)، وجائز أن تكون المرجعية لاحقة على حسب ما تدل عليه الآيات التالية من الآية (١٥٥: ١٥٩)،

(ب-١-٣)- الحذف الفعلي:

- (وَإِحَمُ لِ جَعَلَنَ مَوَالِي مِمَّا تَوَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْإِنْ مَا الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْمَا وَاللهُ عَلَى مَا وَلِي مَن مَوالِي مَن وَسَهِيدًا ﴾ (النساء: ٣٣) والتقدير: "وجعل لكل إنسان وارثاً مما ترك، فيتعلق (مما) بـ (ما) في معنى موالي من معنى الفعل، أو بمضمر يفسره المعنى، والتقدير: يرثون مما ترك، أو أن يكون التقدير: وجعلنا لكل إنسان موالي، أي وارثاً، ثم أضمر فعل، أي: يمرث الموالي مما ترك الوالدان (م). والمرجعية داخلية لاحقة.
- ﴿ أُوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْكُفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكُنفِرِينَ عَذَابًا شَهِيئًا ﴾ (النساء: ١٥١). أي: احق ذلك حقاً، فـ احقاً ومفعول مطلق لفعل مضمر الأن، ومرجعيته داخلية لاحقة.

⁽١) البحر المحيط ٤ / ٣٢٢

⁽۲) الكشاف ۱ / ۲۲۳

⁽٤) البحر المحيط ٤ / ١١٦.

⁽٥) الكشاف ١ / ٢١٧، البعر المعيط ٤ / ٣١١.

- (وَرُسُلًا فَدُ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصَصَهُمْ عَلَيْكَ وَكُمُ اللهُ مُوسَىٰ تَصَعَبْهُمْ عَلَيْكَ وَكُمُ اللهُ مُوسَىٰ تَصَعَبْهِمُ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقصَمَهُمْ عَلَيْكَ وَكُمُ اللهُ مُوسَىٰ تَصَعَبْهِمُ اللهِ النساء: ١٦٤). انتصاب ورسلاً على إضهار فعل أي: «قد قصصنا رسلاً عليك، فهو من باب الاشتغال» (۱). أو «نصب مضمر في معنى أو حينا إليك وهو أرسلنا ونبأنا وما أشبه ذلك، أو بها فسره قصصناهم» (۱)، والمرجعية داخلية، ولكنها قد تكون سابقة على الرأي الأول، وقد تكون سابقة على الرأي الأول، وقد تكون سابقة على الرأي الثاني.
- (يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَمَّاءَكُمُ الرَّسُولُ والْعَنِي مِن رَّيِّكُمْ فَعَامِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكَفُّمُوا فَإِن النَّعُولُ وَالْعَنِي مِن رَّيِّكُمْ فَعَامِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِن النَّعُولُ وَالْمَاءِ: ١٧٠). في قوله: ((خيراً لكم) على مذهب الخليل وسيبويه أن التقدير: وأتوا خيراً لكم، وهو فعل يجب إضهاره) (الله على مذهب الخليل وسيبويه أن التقدير: وأتوا خيراً لكم، فالمرجعية داخلية سابقة (٥). وقال الزمخشري: (أي اقصدوا أو اثنوا أمراً خيراً لكم) (أ)، فالمرجعية داخلية سابقة (٥).

(ب-١-٤)الحذف الجملي:

- (يَكَأَيُّهَ) الَّذِينَ مَا مَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الأَمْرِ مِنكُرُّ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي مَنَى و فَرَدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْمَيْوَا اللَّهُ وَالْمَيْوَا الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء: ٥٥). شرط وجوابه محذوف، «أي فردوه إلى الله والرسول» (١)، والمرجعية داخلية سابقة.
- ﴿ فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمِنُونَ مَتَى يُعَرِّمُوكَ فِيمَا شَبِكُرُ ثِينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فَ مَا شَبِكُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فَ إِنْ الْمُلَامِ حَدْف فِي أَنْفُرِيهُمْ عَرَبُنَا وَعَنْدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء: ٦٥). وفي الكيلام حذف في أنفيهم عَرَبُنا فِيعَنَدُ تَوْسُلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء: ٦٥). وفي الكيلام حذف في أنفيهم عَرَبُنا فِيعَنَدُ وَيُسُلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾

⁽١) البحر المحيط ٤ / ٣٢٨.

⁽۲) الكشاف ۱ / ۱۲۴.

⁽٣) البحر المحيط ٤ / ٣٢٩.

⁽٤) الكشاف ١ / ٢٢٢.

⁽٥) للمزيد انظر الآيات: ١٢ - ٢٥ - ٢٣ - ٢٦ - ٢١ - ١٦١ - ١٥١ - ١٦٢ - ١٧١.

⁽٦) الكشاف ١/ ٥٥٦ البحر المحيط ٤/ ١٧٥.

والتقدير: "فتقضي بينهم" ("), والدليل على هذا المحذوف -قوله تعلل -: (مما قضيت)، فالمرجعية لاحقة. أو التقدير: "فتحكم بينهم" (")، فالمرجعية سابقة. وفي الكلام حذف والتقدير: "فتقضي بينهم" والدليل على هذا المحذوف قول متعالى: (مما قضيت)، فالمرجعية لاحقة. أو التقدير: "فتحكم بينهم" فالمرجعية سابقة.

• ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَدُنّا آجُرا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٢٧). قال الزمخشري: "وإذا لوجواب السؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون لهم أيضاً بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم، لأن إذا جواب وجزاء انتهى (٥). وظاهر قول الزمخشري: إذا جواب وجزاء أنها تكون للمعنيين في حال واحد عل كل حال، وهذه مسألة خلاف، فالمرجعية داخلية سابقة.

• (لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبدًا لِلّهِ وَلَا الْمَلَتِكُةُ الْمُعَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحَرِّ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ (النساء: ١٧٢). وفي الكلام حذف، والتقدير: "ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله» (١)، أو: "ولا الملائكة المقربون يستنكفون من العبودية لله» (١)، والمرجعية داخلية سابقة (١).

⁽١) البحر المحيط ٤ / ١٨١.

⁽۲) روح المعاني ٥ / ۷۱.

⁽٢) البحر المحيط ٤ / ١٨١.

⁽٤) روح المعاني ٥ / ٧١.

⁽٥) البحر المحيط ٤ / ١٨٤.

⁽T) ismas 3 / 777.

⁽V) الكشاف ١ / ٦٣٠.

(ب-٢) سورة الأعراف،

(ب-٢-١) الحذف الحرفي:

• ﴿ وَمَا نَنِهُمْ مِنَا ۚ إِلَا أَنْ مَامَنَا بِكَايَتِ رَبِنَا لَمَا جَاءَتُنَا رَبِّنَا أَفَىغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفّنَا مُسَبِّرًا وَقُوفًنا مُسَلِمِينَ ﴾ (الأعراف: ١٢٦). حذف أداة النداء (ربنا)، وذلك الاستشعار السحرة بمعية الله وقربه - سبحانه - منهم الله عنهم الله عنه داخلية سابقة.

(ب-٢-٢)- الحذف الأسمى:

- و (قَالَ ادْعُلُوا فِي أَسُو قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِينِ فِي النَّالُوكُلُمَا دَخَلَتْ أَنَةً لَمُ مَنَ الْجِيمَا قَالَتْ الْخَرْنَهُمْ لِأُولَىنَهُمْ رَبَّنَا هَتُولُا فَانَهِمْ عَنَ الْفَاتِيمَ عَنَا الْفَاتِيمَ الْفَاتِيمَ الْفَاتِيمَ الْفَاتِيمَ الْفَاتِيمَ الْفَاتِيمَ الْفَاتِيمَ الْفَاتِيمَ اللَّهُمُ رَبِّنَا هَتُولُا أَنَالُونَا فَعَاتِهِمْ عَلَى الْفَاتِيمَ اللَّهُمَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم
- ﴿ أُولَرُيَهُدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهُ كَا أَنْ لُو نَشَاءً أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَظَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُدُ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ (الأعراف: ١٠٠). مفعول انشاء امحذوف، دل عليه جواب الوا، والجواب: أصبناهم بذنوبهم، أي: إصابتنا لهم بذنوبهم (٥)، والجواب: أصبناهم بذنوبهم والمرجعية داخلية سابقة.
- ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَامَنتُم بِدِ قَبْلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَنذَا لَتَكُو مِنْكُو مِنْكُونُ فِي السَدِينَةِ لِلْعَرْجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٢٣). ومفعول (تعلمون) محذوف، أي: ما يحل بكم (١)، أو: عاقبة ما فعلتم (١)، والمرجعية داخلية سابقة.

⁽١) الجدول في إعراب القرآن ٩ / ٤٢.

⁽٢) البحر المحيط ٥/ ٣٤٢.

⁽۳) الكشاف ۲ / ۹۸.

⁽٤) روح المعاني ٨ / ١١٦.

⁽a) البحر المحيط a / a · 3.

⁽T) نفسه (a / ۲۲).

⁽۷) دوح المعاني ۹ / ۲۷.

- وَطَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَنَى عَشْرَةً أَسْبَاطًا أَمُما وَأَوْجِنَا إِلَى مُوسَى إِذِ أَسْتَسْقَنَا فَوْمُهُ أَنِ الْمَنْ الْمُنْ الْفَنَا عَشْرَةً عَبِنَا فَلَا عَشْرَا الْمُنْ الْفَنَا عَشْرَا الْمُنْ الْفَنَا عَشْرَةً عَبِنَا فَلَا عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَّلُوى حَمْلُوا مِن طَيْبَنَتِ مَا لَا قَنْ اللَّهِ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَنَى وَالسَّلُوى حَمْلُوا مِن طَيْبَنَتِ مَا لَا قَنْ عَشْرَةً وَطَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَنَى عَلَيْهِمُ الْمُنْ وَالسَّلُولُ وَلَا عَلَيْهُمُ الْفَنَى عَلَيْهِمُ الْمُنْ وَالسَّلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُنْ وَلَقْتُهُمُ مِنْ فَلِلْمُونَ ﴾ (الأعراف: 170). تميز التى عشرة وكوف، طلقه المعنى، وتقديره،: التتى عشرة فرقة، والمراد: الوقطعناهم التتى عشرة فيلة، وكل قيلة أسباط لا سبط، فوضع أسباطاً موضع قبيلة الله عليه فالمرجعية داخلية سابقة (١٠).
- ﴿ قُلْ أَمْرُ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ حَكُلِ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ عُلِيمِينَ لَهُ اللِّيقَ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٩). (وأقيموا) معطوف على أمر محذوف تقديره: «فأقبلوا وأقيموا» (")، فالمرجعية داخلية سابقة.
- ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلطَّنكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱلْخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياً مِن دُونِ اللهِ وَيَعَلَى النَّانِية وَيَحْسَبُونَ ٱلنَّهُم مُهمَّدُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٠). جوز أبوالبقاء أن يكون (فريقاً) الثانية مفعول أضلَّ مضمر (١)، وقال الزنخشري: «انتصاب قوله تعالى: (وفريقاً) بفعل يفسره ما بعده، كأنه قيل: وخذل فريقاً حقَّ عليهم الضلالة انتهى (١)، والمرجعية داخلية سابقة.
- ﴿ فَأَجْمَتُنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَلَمْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَ لَجُا بِعَايَانِنَا وَمَا كَانُوا مُعَامِّنَا وَمَا كَانُوا مُعَلِّمُ وَالذِينَ آمنوا مُوْمِينِينَ ﴾ (الأعراف: ٧٢). فحذف الفعل «لدلالة السياق عليه، يعني والذين آمنوا معه» (١)، فالمرجعية داخلية سابقة.

⁽١) الكشاف ٢/ ١٥٩، البحر المحيط ٥/ ٤٧١.

⁽٢) للمزيد انظر الآيات: ٢-٣٧-٠٧-٩٣-١١١-١١١-١١١-١١١-١١١-١١١،

⁽٣) البحر المحيط ٥/ ٢٣٢.

⁽٤) البحر المحيط ٥/ ١٩٣٣.

⁽٥) الكشاف ٢٠/ ٩٥.

⁽٦) تفسه ۲۰ / ۱۱۸.

• ﴿ وَلُولًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِوء أَتَأْوُنُ النَّبِيدُ مَّا سَبُعُكُم بَهَا مِنْ أَلَدِ فِينَ الْعَلَدِينَ ﴾

(الأعراف: ٨٠). قال الزمخشري: «وأرسلنا لوطما()، أي بإضمار فعمل، وقمال أبسو حيان: وانتصب لوطاً بإضمار العامل، بمعنى واذكر لوطماً ()، والمرجعية داخلية سابقة على الاحتمال الأول، ولاحقة على الاحتمال الثاني ().

(ب-٢-٤) الحدف الجملي:

- ﴿ وَقَالَ ٱلْكُأْ الَّذِينَ كُفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَهِنِ النَّبَعْثُمْ شُعَيًّا إِلَّكُو لِنَا لَخَيْرُونَ ﴾ (الأعراف: ٩٠). جواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه، ولذلك وجب مضيّ فعل الشرط، وقال الزخشري: ﴿إنَّ جواب القسم سادَ مسدَ الجوابين ﴾ (أ)، فالمرجعية داخلية سابقة.
- ﴿ قَالَ نَعُمْ وَإِنْكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴾ (الأعراف: ١١٤). والتقدير: «أي نعم إن لكم لأجراً، و(وإنكم) عطف هذه الجملة على الجملة المحذوفة، كأنه قال إيجاباً لقولهم: إنَّ لنا لأجراً: نعم إن لكم لأجراً، وإنكم لمن المقربين، (٥)، والمرجعية داخلية سابقة.
- (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُومَى أَنَ آلِي عَصَاكُ فَإِذَا مِن تَلْقَفُ مَا يَأْوَكُونَ ﴾ (الأعراف: 117). وفي الكلام حذف قبل الجملة الفجائية «أي فألقاها فلقفته، أو فألقاها فصارت حية فإذا هي.... إلخ، وإنها حذف للإيذان بمسارعة موسى -عليه السلام- إلى الإلقاء وبغاية سرعة الإنقلاب... (11)، والمرجعية داخلية سابقة.

⁽١) البحر المحيط ٥ / ٣٧٩.

⁽۲) نفسه، ٥ / ۲۸۷.

⁽٣) للمزيد انظر الآيات: ٣٠-٨٠-١٦١-١٦٢-١٦٢١-١٦٧.

⁽٤) الكشاف ٢ / ١٣١، البحر المحيط ٥ / ١٤٥.

⁽٥) البحر المحيط ٤ / ٤٠٠، والكشاف ٢ / ١٢٤.

⁽٦) روح المعاني ٩ / ٢٥.

و هُوَ الذِى عَلَقَكُمْ مِن تَغْيِس وَحِنْ وَجَعَلْ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيسَكُنُ إِلَيْهَا فَكُنَا مَنْكَ الْمَتَا الْمَتَلَت وَعُوا الله وينها لَهِن مَاتَبْتَنَا مَنِلِمًا لَيْنَ مَاتَبْتَنَا مَنِلِمًا لَيْنَ مَاتَبْتَنَا مَنِلِمًا لَيْنَ مَاتَبْتَنَا مَنْلِمًا لَكُونَ مِن الشَّيْرِينَ ﴾ (الأعراف: ١٨٩). قال أبوحيان: «متعلق الدعاء محذوف يدل عليه جملة جواب القسم، أي دعوا الله ورغبا إليه في أن يؤتيهما صالحاً ثم أقسما على أنها يكونان من الشاكرين إن آتاهما صالحاً *('')، فالمرجعية داخلية سابقة (''). يتضح جلياً دور الحذف في سبك الجمل والآيات عن طريق إثارة الذهن لملأ الفراغات، وتقدير المحذوف، حيث إن تقدير المحذوف فيه تكرار معنوي للمذكور، كما أن هناك ربطاً بين المحذوف وبين ما يدل عليه. فعما سبق يتبين لنا أهمية حذف الحرف والاسم والفعل والجملة — خاصة الحذف الجملي من أبرز مواضع الحذف اتصالاً بالنص عكس الحذف الاسمي والفعلي — في تحقيق السبك النصيّ هاتين السورتين ولا يقل أهمية عنها. — وذلك لينضم الحذف مع غيره من وسائل السبك في السورتين ولا يقل أهمية عنها.

⁽١) البحر المحيط ١ / ١١.

ح) العطف أو الريط (Conjunction).

إذا كان للإحالة والحلف درر مهم في حيث شعر ، وتربط أجرات فرت غروف العطف أو الربط دوراً لا يقل العمية عن سابقيه، فحروف العطف تشكل الية مهمة من أليات مبك النص، حيث تقرم هذه الخروف بريط الأثقاظ الأواد بعضها ببعض، كما تربط الجمل، والتراكيب، والفقرات، والتصوص بعضها ببعض، «العطف إذاً موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل، فتعطف بعضاً على يعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك، (١٠). أضف إلى ذلك • أن هذا الربط الذي تقوم به هذه الأدوات يقوم على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فيفيد الرابط أحياناً بجرد الترتيب في اللذكر، فمثال ذلك حرف الواو في العربية. وقد يقوم الرابط أحيانًا كذلك على الجمع ولكنه يدخل معنى في آخر يتعين به نوع العلاقية بـين الجملية والأخـرى، أو بـين المفرد والمفرد مثل (الفاء) و(ثم) و (أو) وغيرها في العربية حيث تربط وتعبر عن علاقة منطقية بين العنصرين المربوطين ('''.

بيد أنَّ سبك النص، وترابط أجزاته ليس حكراً على وجود حرف العطف وحده، حيث قيقوم حرف العطف مع التطابق في العلاقة الإعرابية بالدور العظيم في ترابط المعطوف بالمعطوف عليه، وقد تتوافر عناصر أخرى من خارجها، كأن يكون المعطوف عليه والمعطوف مطلوبين لما يدل على المشاركة، مشل: اختصهم، واشترك،..... إلى آخر هذه الأفعال..... ويقوم معنى حرف العطف نفسه بدور في مشاركة المعطوف والمعطوف عليه، فقد تكون على سبيل الموافقة في الحكم إثباتاً

⁽١) دلائل الإعجاز، ص ٢٤٥.

⁽٢) نسيح النص، ص ٣٧ بنصرف.

أو نفياً أو المخالفة فيه "(1). فالسبك نابع من وجود حرف العطف، والعلامة الإعرابية، ومعنى حرف العطف، وإثبات الحكم أو نفيه عسن أحد المتعاطفين. وبالرجوع إلى ملحق الجداول - جدول (٣) حروف العطف لسورة النساء، وجدول (٤) حروف العطف لسورة الأعراف - نستطيع من خلالهما أن نبين حصراً لأدوات العطف في سوري النساء والأعراف (٢) كالتالي:

الإجمالي	بين المفردات	بين الجمل	للاستلناد	للعملف	حرف المطف	السيسورة
011	44	££A	۱۲٦	٤١٥	الواو – الفاء –ثم- أو	النساء (۱۷۲)آيــد
\$0A	**	741	٧١	۳۸۷	الواو الفاء ثم او	الأعسراف (٢٥٦)أيسة

يتبين من خلال الجدول السابق الآتي:

- إجمالي عدد حروف العطف في سورة النساء حوالي (٥٤١) حرفاً.
  - علماً بأنَّ عدد آيات سورة النساء = (١٧٦) آية.
- أي أنه لا تخلو آية من أداة ربط من حروف العطف أو أحياناً حرفين، كما أن حروف العطف أو الحياناً حرفين، كما أن حروف العطف تربط بين الجمل والمفردات وكذلك الفقرات.
  - إجمالي عدد حروف العطف في سورة الأعراف حوالي (٤٥٨) حرفاً.
    - علماً بأن عدد آيات سورة الأعراف = (٢٠٦) آية.
  - أي أنه لا تخلو كذلك آية من آيات سورة الأعراف من حرف أو أكثر من حروف العطف بنوعيها، عطف الجمل أو المفردات وكذلك الفقرات.

⁽١) عمد حماس، بناء الجملة العربية، دار غريب، القاهرة، ٣٠٠٣م، ص ١٩٣. (٢) انظ:

^{*} إعراب القرآن وبيانه، سورة النساء، ٢/ ٢٤٧: ٣٩٦.

[•] الجدول في إعراب القرآن، سورة النساء، ١٦١/٤٢٨:٦/٤.

نماذج من سورتي النساء والأعراف،

(ج-١)- وصل المفردات:

- ﴿ وَمَن يُعلِع اللّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْهُمَ اللّهُ عَلَيْهِم فِنَ النّبِيتِنَ وَالسّبَدَاء وَالشّهَدَاء وَالسّهَدَاء وَالسّهَاء وَالسّهَدَاء وَالسّهَدَاء وَالسّهَدَاء وَالسّهَدَاء وَالسّهَدَاء وَالسّهَدَاء وَالسّهَدَاء وَالسّهَاء وَالسّهَدَاء وَالسّهَاء وَالسّهاء وَالسّهَاء وَالسّهَاء وَالسّهاء والسّهاء والسّه
- ﴿ لَا خَيْرُ فِي صَحْبُيرِ ثِن كَبْوَنهُم إِلَّا مَنْ أَمْرُ بِمَكْفَةِ أَوْمَعْرُونِ أَوْ إِصْلَيْعِ بَيْنَ
   النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبْتِغَنَّاءُ مَرْضَاتِ القُوفَسُوكَ تُوْلِيو أَبْرًا عَوْلِيمًا ﴾ (النساء: ١١٤).
- (د) رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلُقُ السَّنَوَةِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ إِنَّارِ ثُمَّ السَّنَوَى طَلَ
   الدّين بشين اليّل النّهار بشلبهُ سَينكا وَالشَّنسَ وَالْقَسَرُ وَالنّبُومُ مُسَلِّرَتِهِ إِنْهِ اللّهُ لَلْكَانُ وَالنّبُومُ مُسَلِّرَتِهِ إِنْهِ اللّهُ لَلْكَانُ وَالنّبُومُ مُسَلِّرَتِهِ إِنْهِ اللّهُ لَلْكَانُ وَالنّبُومُ النّبُومُ اللّهُ وَالنّبُومُ اللّهُ وَالنّبُومُ اللّهُ وَالنّبُومُ اللّهُ وَالنّائِقَ) (الأعراف: ٥٤).
- ﴿ فَأَرْسَكُ عَلَيْهِمُ الْكُرفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْفُتُلَ وَالشَّفَائِعُ وَالذَّمَ مَلِيْتِ ثُفَعْتُنَتِ
   الْمُعَالِقُ وَالدَّمَ عَلَيْهِمُ الْكُرفَانَ وَالجُرَادَ وَالْفُتُلُ وَالشَّفَائِعُ وَالدَّمَ مَلِيْتِ ثُفْتَكُنُو
   مَا يَعْتُمُ وَالدَّاعِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلّهُ عَا عَلّهُ عَلّهُ عَلَاللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ

- ﴿ قُلْ يَمَا يُنَهُ النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْهِ جَبِيعًا الّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَنونِ وَ وَالْاَرْنِ لا إِلَهُ إِلَّا هُو يُعْمِ. وَيُعِيتُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الأَتِي اللّهِ مَا الدّع يُقْمِث بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الأَتِي الدّي الذّي يُقْمِث بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الأَتِي الدّي الذّي يُقْمِث إللهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الأَتِي الدّي الدّي الذي يُقْمِث إللهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الأَتِي الدّي الدُولِ الدّي الدّي
- ﴿ وَاذْكُر زَّيْكَ فِي نَفْسِكَ تَعَنَّرُهَا وَخِيفَةُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ بِالْفُدُو وَالْأَمَالِ
   وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَيْدِلِينَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٥).

(ج-٢) وصل الجمل:

- ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوا كُمُ الْتِي جَمَلَ اللهُ لِكُو فِينَمَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْتُوهُمْ وَقُولُوا لَمُعْرَفَلُا
   مُعْرِيعًا ﴾ (النساء: ٥).
- ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَمَيْنَا وَالْمَعَةِ وَالْمُعَةِ وَالْمُعَةِ وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَمَيْنَا وَالْمَعَة وَالْمُعَة عَن مَوَامِنِهِ وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَمَيْنَا وَالْمُعَة وَالْعُنَا عَلَيْ الدِينِ وَلَوْ آئَيْمَ قَالُوا سَمِمْنَا وَالْمُعَنَا وَالْعُنَا وَالْعُلَاقِ اللَّهُ وَالْعُلِيلَا إِلَّهُ وَالْعُلِيلَا إِلَّا لَهُ وَالْعُلَاقِ اللَّهُ وَلَا عُلَيْ اللَّهُ وَالْعُلَامُ اللَّهُ وَالْوَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ول
  - - (وَلَقَدَ خَلَقَتَ حَتَّمَ ثُمَّ مَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلمَلِيكَةِ السَجُدُوا لِآوَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ الليسَ لَرَيْكُن فِنَ السَّجِدِينَ) (الأعراف: ١١).
      - (أَوَعِبَتُمُ الْ جَاءَكُو ذِكُرٌ مِن زَيْتُ عَلَى رَبُلٍ مِن كُونِكُمْ وَلِنَقُوا وَلِمُلَكُمْ وَلِنَقُوا وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُونِهُ وَلِمُلِكُمْ وَلِنَقُوا وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمُ وَلِنَقُوا وَلِمُلْكُمْ وَلِنَقُوا وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمْ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُؤْلِكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ لِمُلْكُمُ وَلِمُلِكُمُ وَلِمُلِكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ لِلْلَهُ وَلِمُلِكُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلِكُمُ وَلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِهُ وَلِمُلِكُمُ وَلِمُ لِلللْفَالِقُ وَلِمُلِكُمُ لِلللْفَالِكُمُ لِلللْلِمُ وَلِمُلِكُمُ لِلللْلِمُ وَلِمُلْكُلُكُمُ وَلِمُلْكُمُ لِلللْلِمُ ولِلللْلِمُ وَلِمُلْلِكُمُ لِلللْلِمُ لِلللْلِمُ وَلِمُ لِلللْلِمُ وَلِمُلِكُمُ لِلللْلِمُ لِلْلِمُ لِلللْلِمُ لِللْلِمُ لِللْلِمُ لِللْلِمُ لِللْلِمُ لِللْلِمُ لِللْلِمُ لِلْلِمُ لِللْلِمُ لِلللْلِمُ لِلللْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلللْلِمُ لِللْلِمُ لِلللْلِمُ لِلللْلِمُ لِللْلِمُ لِلْلِمُ لِللْلِمُ لِلللْلِمُ لِللْلِمُ لِللْلِمُ لِلللْلِمُ لِلْلِلْلِمُ لِلللْلِمُ لِلللْلِمُ لِللْلِمُ لِلللْلِمُ لِلللْلِمُ لِلْلِمُ لِلللْلِمُ لِلللْلِمُ لِلللْلِمُ لِلللْلِمُ لِللْلِمُ لِللْلِمُ لِللْلِمُ لِللْلِمُ لِلللْلِمُ لِللْلِمُ لِللللْلِمُ لِلْلِلْلِلْلِلْلِمُ لِللللْلِمُ لِلللْلِمُ لِللْلِلْلِمُ لِلللْلِلْلِ
    - (فَتُوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُولُهُ لَقَدُ أَبْلَغَتُ حَكُمْ رِسَالَةً رَبِّى وَنَعْبَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنَ لَا يُحْبُونَ النَّوسِويَ) (الأعراف: ٧٩).

• (وَأَحَتُ لَنَا فِي هَذِهِ اللَّهَ عَمَدُهِ اللَّهَ عَمَدُهُ الْوَجْرَةِ إِنَّا هُدُمّاً إِلِيْكُ قَالَ عَدَابِهِ الدّيم بِهِ اللَّهِ مِن الْحَدَةِ إِنَّا هُدُمّاً إِلِيْكُ قَالَ عَدَابِهِ الدِّينِ بِدِ. مِن أَكْمَا أُو وَرَحْ مَنِي وَمِيمَتْ كُلُّ حَنْ فَ مَن السَّحَدُبُهُ اللَّهِ مَن يَغْفُونَ وَرُوْقُونَ الدِّينِ بِدِ. مِن أَكْمَا أَنْ مَن أَمُ مِنا المُؤْمَا وَرُوْقُونَ كُلُّ حَنْ فَ مَن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّاعُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِن اللللللللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللَّهُ مِنْ اللللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مُنْ اللللللللللللَّهُ مِنْ اللللللللَّهُ مِن اللللللَّامُ اللللللَّمُ اللللللّ

(ج-٣)- وصل عدة جمل أو فقرة بأخرى:

- و لقد أرسكنا نوسًا إلى قريد فقال يعقور اعبد والله ما لكم ين إلا عقري إلى المائم من المائم عن الديمة والله ما كم عن المنتور اعبد والله ما كم عن المنتور عظيم مسيدة المناهم من المنتق الديمة عن المنتور اعبد والله ما الله عن المنتور المنتق المنتور المنتق الله عن المنتور المنتق المنتور المنتق الله عن المنتور المنتق ا

ن الأزين بتدكين من المنافل عن المنافل عن الأزين بتدكين المنافل وَلُوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلمُشْرَى مَامَنُوا وَاتَّقُوا لَلْنَمْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُونِ مِنْ ٱلسَّكِنَا وَالأَرْضِ وَلَذِينَ كُذُوا عَلَنْدَ نَهُم بِمَاسِحًا ثُوَايَ كَيبُونَ ۞ أَنَا مِنَ أَهَلُ ٱلْفَرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأَمُنَا بَيْنَكُوهُم نَا بِمُونَ ۞ أَوَلِيرَ أَمْلُ ٱلْفُرَى أَن يَأْتِينَهُم بَأَسْنَا شَبَى وَهُمْ يَلْمَبُونَ ۞ أَفَ أَمِنُوا مَصَحَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَصَحَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَدِسُونَ ۞ .... ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِثَالِينَا إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمُلَا يُوسَفَظُلُمُوا عِهَا فَانظُرْ كَيْنَ كَانَ عَنِيَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (الأعراف: ٥٩ – ١٠٣). هكذا على النحو السابق تعطف مجموعة من الجمل، أو فقرة كاملة على فقرة أخرى، وقد تتكون هذه الفقرة من آية واحدة كها في سورة النساء الآية (٢) وهو قوله تعالى ﴿ وَمَاثُوا ٱلْيُعَنِينَ أَمُواكُمُ ۗ وَلَا تَنْبُدُلُوا لَلْهَيتَ بِاللَّيْبُ وَلَا تَأْكُوا أَمُولَكُمْ إِنَّ أَمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كِبِيرًا ﴾ (النساء: ٢). معطونة على الآية الأولى وهو قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّقَيِن وَبُولَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا نَدْجَهَا رَبُّ مِنْهُمَا رِيمَا لَا كُنِيرًا وَلِمَنَّاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَّلُهُ لُونَ بِدِ وَالأَرْمَامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْتُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء:١). أو عدد من الآيات يشتمل كل منها على كثير من الجمل التي ترتبط بين الأخرى فيها بينها بروابط داخلية كها في سورة الأعراف من الآية (٥٩: ١٠٢). ومهها يكن من أمر فإنه «لا يمكن تصور هذه المفردات والعبارات والجمل والآيات دون وجود هذه الروابط، فمحاولة قراءة هذا النص بدون هذه الأدوات يؤدي إلى غموض شديد وإلى تفكك بين عناصر النص، وهذا ما يتنزه عنه النص القرآني الكريم بصفة خاصة، والنص بصفة عامة كي تحقق نصيته، (١). ولعله من المهم أن أؤكد أن الترابط النصيُّ عن طريق الأداوت ليس كل شئ، أو قل إنه لا يشمل كل أنواع الروابط الموجودة بها يمكن أن نطلق عليه نصاً، فهذا الترابط النصي الذي يتم عن طريق

⁽١) علم اللغة النصيّ بين النظرية والتطبيق: ١ / ٢٧٩.

الأدوات داخل النص هو ترابط سياقي (١)، أو قل هو ترابط بين علاقات ملفوظة كما يسميه الدكتور تمام حسان (١)، غير أن هناك ترابطاً نصياً من نوع آخر يتمثل في العلاقات المعنوية القائمة في النص، وهو ما يسميه الدكتور تمام حسان – أيضاً – العلاقات الملحوظة، وهو ما سوف نناقشه تحت عنوان الحبك (١) – إن شاء الله –.

⁽١) البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: ص ٧٦.

⁽٢) اليان في روائع القرآن، ص ٥٣٦.

⁽٣) فصل الحيك، ص ١٤٠ :٨٧.

(د) التوابع:

وأما بقية التوابع: النعت، والتوكيد، والبدل، قالنعت لم يذكره النصيون من بين وسائل السبك النصي، لكنه – في تراثنا العربي – يقوم بالربط بين المفردات، وكذلك الجمل، وبين الآيات بعضها ببعض. وكذلك التوكيد لا يقل أهمية عن العطف والنعت في تحقيق السبك النصي، مع عدم ذكر النصيين له مثل النعت. والنعت والتوكيد كلاهما مستخدم بكثرة في القرآن الكريم. أما الإبدال فقد عني به القدماء والمحدثون على حد سواء، القدماء تناولوه بوصفه تابعاً من التوابع.

والنصيون تناولوه بوصفه وسيلة من وسائل السبك النصي. مع ملاحظة اختلاف الإبدال عند النصيين عن البدل عند النحويين العرب. البدل يرتبط بالمرجعية من ناحية كونه يرتبط بها سبقه – المبدل منه –، وإحالة البدل تكون داخلية؛ إذن المبدل منه يجب ذكره حتى لا يحدث الغموض من معرفة البدل (1). والجدول الآتي يسين الإحصاء الخاص بالنعت والبدل في سورق النساء والأعراف:

•	انتابع	نوع وروده في النص	عدد مرات وروده في النص	
	Marie Control of the		النساء	الأعراف
	النعت	- (مفرد/ جملة)- متعلق	V1	- VA
		- مشترك(نعت / يدل،	17	* •
		حال/ نمت)	*	•
	3)	2	17	1.4
Y	البدل	- (كل - بعض - اشتيال)	11	17
,	البادل	- مشترك (بدل/ عطف بيان،	_	**
		بدل/ حال)		
	4	E	11	Y 0
	الإ.	بمسالي	174	١٧٨

⁽١) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ١ / ٢٦٩.

ونلاحظ من خلال الجدول السابق:

أن عدد التوابع (النعت - البدل..) يبلغ مجموعها (١٢٨) في كل سورة على حدة، مما يدفعنا إلى القول، بأن التوابع - بالإضافة إلى حروف العطف - في أرجاء النص القرآني - سورتي النساء والأعراف - فلن تجد آية واحدة تخلو من أحد أنواع التوابع عما يحقق - من الناحية الشكلية - السبك النعمي -، ومن الناحية الدلالية، فإن وحدة موضوع كل سورة - كما سيتين لنا إن شاء الله في فصل القصد والقبول (١) - يكفل تحقيق التماسك الدلالي لها، ولا شك، فإن دور التوابع كلما كثرت فإنها تعكس قدر التماسك النعمي القائم بين جزئيات النص الكريم لكل سورة بوجه خاص، وهذا التماسك لوصيلة واحدة من وسائل السبك.

(د) النعث في سورتي النساء والأعراف:

ولنلاحظ الأمثلة على بقية التوابع -بعد حروف العطف السابقة -في سوري (النساء والأعراف).

- (.. عَلَكُمْ مِن كُنِّي وَيِعَوْ...) (النساه: ١)
  - (انمالا كالمالية) (النساء: ۱)
- (. وَكُولُوا كُنْ مُؤْلِدُ كُنْتُمُوكًا) (الناء: ٨)
- (١٠١:مانساء: ١٠١) (النساء: ١٠١)
- (.. وَإِن يَكْمُونَ إِلَّا كَتَهَكُنَّا تَرِيعًا } (النساء: ١١٧)
  - (. زارتا والتروي المرات المرات (المرات الم
  - (.. المتندكم بريك الشكيم) (الأمراك: ١٦)
- (いて:シリンダン)(…対なごのなどのなまのは、)
- (.. تل ين بالمن كانتوال السين المنال (الأعراف: ٢٢)

⁽١) فصل القصد والقبول، ص ٢٢١ . ١٨٩ .

(وَالْبَلْدُ الطَّيْبُ عِنْنُ نَبَائَهُ وَإِذْنِ رَبِّو ...) (الأعراف: ٥٨)

(.. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرَة ..) (الأعراف: ٥٩)

(.. وَلا جُنْمُلْنِي مَعَ الْعَرْمِ الظُّلْولِينَ ﴾ (الأعراف: ١٥٠)

(د.٧). البدل في سورتي النساء والأعراف:

(.. مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَنَهُمْ ...) (النساء: ٢٦)

(الله كا إله إله من) (النساء: ١٨٧)

(.. وَلَمُثَلَ النَّبَكِهِ بِينَ مَلَ القَلِهِ بِينَ أَجْرًا مَوْلِيمًا ۞ دَرَجَدَتِ بِنَدُ وَمُعْفِرُ وَرَحْدُ ..) (النساء: ٩٥ – ٩٦)

(.. وَمَا يُثَلَ عَلَيْهِ عُنْمُ فِي الكِتَنبِ فِي يَتَنعَى النِّسَاء: ١٢٧)

﴿ رُّمُنَا لَا مُبَيِّرِينَ وَمُنذِينَ .. ﴾ (النساء: ١٦٥)

(١٧١) (النساء: ١٧١)

(. كَا إِلَهُ إِلَّا مُويَعَيِد) (الأعراف: ١٥٨)

﴿. فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَدَسُولِهِ النَّبِيِّ الأَبِّيِّ) (الأعراف: ١٥٨)

(.. الَّذِي لَدُ مُلكفُ السَّمَنوَتِ وَالأَرْضِ ...) (الأعراف: ١٥٨)

(وَلِهُ قِيلَ لَهُمُ السَّكُنُوا هَدِهِ الْقَرَّبِيَّةَ ...) (الأعراف: ١٦١)

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنَ مَادُمُ مِن طَهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ ...) (الأعراف: ١٧٢)

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعًا ...) (الأعراف: ١٨٧)

(د-۲) نماذج لما يحتمل الوجهين(نعت / بدل)

(١٤٤) النائد النوارية ...) (النساء: ١)

(يكايْبًا الذيك مَامَنُوا) (النساء: ٢٩)

(بدل/ نعت)

(بدل / نعت)

﴿ ذَلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ (النساء: ٧٠) (بدل/نعت) (. فَالِ مَا وُلَامَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ سَدِيثًا ﴾ (النساء: ٧٨) (بدل/ نعت) (. عِيسَى آبَنُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ النساء: ١٧١) (بدل/ نعت) (.. غَيْرُ أَوْلِ الشَّرُووَانَعْسِيم ..) (النساء: ٩٥) (بدل/نعت) (.. مَا نَهُنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلِو الشَّجَرَةِ ...) (الأعراف: ٢٠) (بدل / عطف بیان) ﴿ وَإِلَّ عَادِ أَمَاهُمْ هُودًا .. ﴾ (الأعراف: ٦٥) (بدل / عطف بیان) ﴿.. مَنذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَحَكُمْ .. ﴾ (الأعراف: ٧٣) (بدل / عطف بیان / خبر) ﴿ وَكَتَبْنَالُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْعِظَةً ﴾ (الأعراف: ١٤٥). (بدل/ مفعول به). ﴿ وَأَحْتُتُ لَنَا فِي مَنْذِهِ الثُّنْيَا حَسَنَدً . ﴾ (الأعراف: ١٥٦) (بدل / عطف بیان) (.. قَلَمًا أَنْقَلَت دَّعَوَا آللَّهُ رَبِّهُمًا .. ﴾ (الأعراف: ١٨٩). (نعت / بدل)

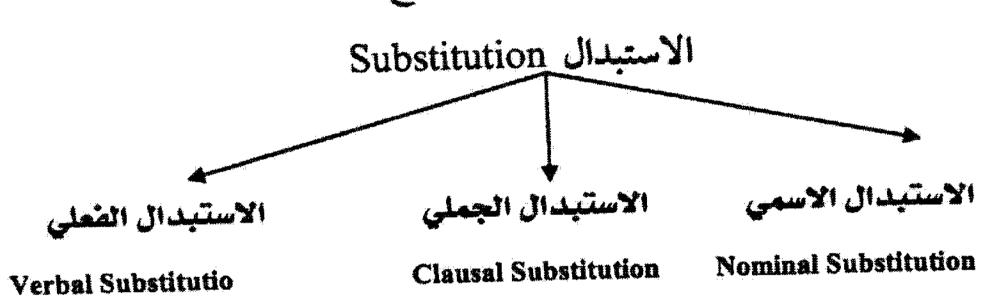
ولا يخفى - من خلال الأمثلة السابقة - ما بين النعت والبدل من ناحية ومرجعية الضهائر من ناحية أخرى، من علاقة إحالية، فمرجعية النعت في النهاذج - السابقة - سابقة، وكذلك كانت مرجعية البدل سابقة - أيضاً عا جعلنا نوثر التركيز على التوابع بوجه عام، والنعت والبدل بوجه خاص كأحد آليات تحقيق السبك النصي المهمة، والتي تحقق الامتداد واستمرارية النص.

(ه) الاستبدال: (Substitution)

يُعدُّ الاستبدال أحد وسائل السبك النحوي التي تتم داخل النص بين عنصر متأخَّر وآخر متقدم. ويقصد بالاستبدال: «إحلال كلمة محل كلمة أخرى» (۱)، أو بعبارة أخرى: «الاستبدال عملية تتم داخل النص، إنَّه تعويض عنصر في النص بعنصر آخر» (۱). ويستخلص من كونه: عملية داخل النص أنَّه نصيٍّ. على أن معظم حالات الاستبدال النصي قبلية، أي علاقة بين عنصر متأخر وعنصر متقدم.

أنواع الاستبدال:

الاستبدال - باعتبار الوظيفة النحوية - ثلاثة أنواع ("):

وعن العلاقة بين الاستبدال والحذف فهي: العلاقة التضمين، فالاستبدال يتضمن الحذف، بمعنى أن الحذف يمكن تفسيره باعتباره شكلاً من أشكال الاستبدال، حين يكون الاستبدال بالصفرة (1).

⁽١) علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص١٢.

⁽٢) نفسه؛ ص ١١٣.

⁽٣) تنظر هذه الأنواع في:

علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص ١١٤: ١١٥.

[•] نحو النص، ص ٢٣٦، ٢٣٥.

⁽٤) علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص ١١٣.

(هـ-١) الاستبدال الاسمي:

- (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ... وَإِن تُعِبِهُمْ قُلْكُلُ مِنْ عِندِ اللَّهُويَةُولُونَ ..) (النساء: ٧٨). حيث حل قوله تعالى (كل) محل كل من (حسنة) و (سيئة). أي: قل الحسنة والسيئة من عند الله، يقول الألوسي: «أمر له عَلَيْة بان يرد زعمهم الباطل واعتقادهم الفاسد ويرشدهم إلى الحق ببيان إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال أي: كل واحدةٍ من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقاً وايجاداً » (١).
- (لايستوى القنودُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ ... وَكُلّا وَعَدَ اللهُ المُسْنَى ﴾ (النساء: ٩٥). حيث حل قوله تعالى: (وكلاً) محل كل من (القاعدون) و(المجاهدون)، أي: كل واحدٍ من الفريقين: المجاهدين والقاعدين وعد الله المثوبة الحسنى وهمى الجنة، وقد ذكر ذلك أبو حيان (٢)، والألوسى (١).
- (قَالَ اَدْعُلُوا فِي أَسَمْ .... قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَنكِن لَانْفَلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٨). حيث حل قوله تعالى: (كل) محل كل من (أخراهم) و (الأولاهم)،أي الكل من الأخرى والأولى عذاب، وللأولى عذاب متضاعف زائد إلى غير نهاية الله ...
- (وَنَادَىٰ أَصَلَبُ الْجُنَةِ ... أَن لَقَنَةُ اللّهِ عَلَ الظّلِمِينَ) (الأعسراف: ٤٤). حيث حل حوله تعالى (أصحاب النار) و «التعبير عنهم بالظالمين عمر بالظالمين عبرى اللقب، تعرف به جماعتهم، كما يقال: المؤمنين، لأهل الإسلام (٥٠).

⁽١) البحر المحيط ٤ / ٢٠١، روح المعاني ٥ / ٨٨.

⁽٢) نفسه ٤/ ٢٤٤.

⁽۳) روح المعاني ٥ / ١٢٢.

⁽٤) البحر المحيط ٥ / ٣٤٣، والتحرير والتنوير، ٥ / ٢٩٦.

^(°) التحرير والتنوير ٥ / ٣٠٦.

(ه-٢) الاستبدال الفعلي:

- (وَإِنْ خِلْتُمُ اللَّهُ لُقْسِطُوا ..... فَإِنْ خِلْمُ اللَّهُ لَمُولُولِيْتُهُما ...) (النساء: ٣). حيث حلَّ قول و تعالى (تقسطوا) فالإسقاط أي العدل والإنصاف (١) ، أي: لا تعدلوا بين ثنتين إن نكحمتوهما (١).
- (فَلَا وَرَزِكَ لَا يُؤْمِنُونَ .... رَمِّنَا فَطَنَيْتَ وَثُنَالِمُوا أَشَّلِهُمَا) (النساء: ٦٥). حيث حل قوله تعالى: (قضيت) محل -قوله تعالى -: (يحكموك) أي: «تحكم فالا تضيق صدورهم من حكمك، وقيل: معناه ويسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك» (").
- ﴿ قَالَ فَأَهْمِطْ .... فَلَخْرِجُ إِنَّكَ مِنَ الطَّنْفِينَ ﴾ (الأعراف: ١٣). قال أبو حيان: «حيث حل قوله تعالى: (فاخرج) محل قوله: (فاهبط)، وكرَّر معنى الهبوط بقوله: فاخرج، لأن الهبوط منها خروج، (أ).
- (وَجَنُوزْنَا بِبَنِى إِسْرَهُ مِلَ ٱلْبَحْرُ... مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ١٣٨ ١٣٩). حيث حل قوله تعالى: (يعكفون) أي: «ما كانوا يعكفون على أصنام لهم، وعبادتهم إيّاها» (٥).

(ه-٣) الاستبدال الجملي:

• ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا . ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ... وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (النساء: ٢٩ – ٣٠) أو لاً: حيث حلّ –قوله تعالى –: (ذلك) الأولى محل قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم)، وقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) يقول أبو حيان: «الإشارة

⁽١) روح المعاني ٤ / ١٨٩.

⁽٢) البحر المحيط ٤ / ١٩.

⁽٣) الكشاف ١ / ٥٦٠، والبحر المحيط ٤ / ١٨١.

⁽٤) البحر المحيط ٥ / ٣١٧.

⁽٥) الطبري ١٣/ ١٣، والكشاف ٢ / ١٤١.

بذلك إلى ما وقع النهي عنه في هذه الجملة من أكل المال بالباطل، وقتل الأنفس، لأن النهي عنهها جاء متسقاً، ثم ورد الوعيد حسب النهي النهي عنهها حل حقوله تعالى -: (فلك) الثانية –استبدال جملي أيضاً – محل حقوله تعالى -: (فسوف نصليه ناراً)، يقول الألوسي: «أي إصلاؤه في الناريوم القيامة على الله يسير الآ).

- ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ... ذَالِكَ خَيْرٌ ... ﴾ (النساءُ: ٥٩). حيث حل -قوله تعالى (ذلك) على -قوله تعالى -: ﴿ الطِيعُوا اللّهُ وَالْمِيمُوا اللّهُ وَالْمِيمُوا اللّهُ وَالْمِيمُوا اللّهُ وَالْمِيمُوا اللّهُ وَالْمِيمُوا اللّهُ وَالْمِيمُوا اللّهُ وَالْمِيمُولُ وَالْمِيمُ اللّهُ مِن كُمْ فَإِن لَنَازَعُهُمْ فِي مَنْ وَفُرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ ، يقول الرازي: ﴿ (ذلك خير) أي: الذي أمرتكم به في هذه الآية خيرلكم الله وبه قال الألوسي (٤).
- ﴿ وَإِذَ أَنْجَيْنَكُمْ ..... وَفِي ذَالِكُمْ مِلَا تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (الأعراف: ١٤١). حيث حلَّ -قوله تعالى-: (يسومونكم سوء العذاب)، حيث حلَّ -قوله تعالى-: (يسومونكم سوء العذاب)، ويقول الطبري: ﴿ وَفِي سومهم إِياكم سوء العذاب، اختبار من الله لكم، وقيل: ﴿ وَفِي ذَلَكُم ﴾ أي الانجاء أو العذاب، أ.
- (الأعراف: ١٥٧). ميث من المُعَلِمُونَ) (الأعراف: ١٥٧). حيث حلّ قوله تعالى-: (أولئك) محل -قوله تعالى-: (ءامنوا به وعزروه ونصروه...... معه)، يقول ابن عاشور: «والإشارة في قوله: (أولئك هم المفلحون) للتنويه بشأنهم، وللدلالة على أن المشار إليهم بتلك الأوصاف صاروا أحرياء بها يخبر به عنهم بعد

⁽١) البحر المحيط ٤ / ١١٠.

⁽۲) روح المعاني ٥ / ١٧.

⁽٣) مفاتيح الغيب ١٠ / ١٥٧.

⁽٤) روح المعاني ٥ / ٦٧.

⁽٥) الطبري ١٣ / ٨٥.

اسم الإشارة الأ(). فالاستبدال - مما سبق - ليس مجرد وسيلة أو علاقة نحوية - معجمية فقط؛ بل لتحقيق علاقة دلالية كذلك، وهو من الوسائل التي يستخدمها الكاتب - عامة - لتجنب تكرار التعبير نفسه، مع تحقيق الاستمرارية التي تمثل الغاية والمضمون من تحقيق سبك النص كما ترجع أهمية الاستبدال في تحقيق سبك النص من خلال ملاحظة «العلاقة بين المستبدل والمستبدل منه، وهي علاقة قبلية بين عنصر سابق في النص وعنصر لاحق فيه... (1)، وهو كما يتضح في كل الآيات - النساء والأعراف - السابقة الذكر محل التطبيق.

⁽١) التحرير والتنوير ٥ / ٤٨٣.

⁽٢) لسانيات النص، ص ٢٠: ٢١.

نانيا، وسائل السبك المعجمي،

نعني بالسبك المعجمي: العلاقة الجامعة بين كلمتين أو أكثر داخل المتتابعات النصية. وهي علاقة معجمية خالصة لا تفتقر إلى عنصر نحوي يظهرها. ويتحقق السبك المعجمي داخل النص من خلال وسيلتين، هما التكرار «Reiteration»، والتضام «Collocation»

(i) التكرار (Reiteration)

من الأنساق النصية التي أولاها البلاغيون والنقاد عناية كبيرة ظاهرة (التكرار)، وقد عالج البلاغيون التكرار الذي يُحدِث الترابط والإيقاع الموسيقي والزخرفة اللفظية، بوصفه أصلاً من أصول البديع، وقد جاء ذلك واضحاً عند ابن رشيق (ت ٢٠٦ هـ) في (المصلة)، وابن الأثير (ت ٢٣٦ هـ) في (المشل السائر)، وابن أبي الإصبع المصري (ت ٢٥٤ هـ) في (بديع القرآن)، والقزويني (ت ٢٧٩ هـ) في (الإيضاح)، والعلوي (ت ٢٤٩ هـ) في (الطراز)، وابن القيم (ت ٢٥١ هـ) في (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن)، والزركشي (ت ٢٩٤ هـ) في (البرهان في علوم القرآن)، وغيرها.

ويقول الدكتور سعد مصلوح: «وجدير بالذكر أنك ربيها وجدت هذه الظاهرات (أي: أنواع التكرار) بعضها أو جُلها، في الـتراث النقـدي والبلاغي عند العرب أشتاتاً و فرادي، لانصر افها إلى متابعة الشاهد والمثال والجملة» (١).

⁽۱) سعد مصلوح، في البلاغة العربية، والأسلوبيات اللسائية، مجلس النشسر العلمي، الكويت، ٢٣٧م، ص ٢٣٧.

وقد تناول علماء لغة النص ظاهرة التكرار من منظور لساني صِرْف، مركزين على كون التكرار شكلاً من أشكال السبك المعجمي (١).

وقد استطاع الدكتور صبحي الفقي أن يصيغ تعريفاً جامعاً الأشكال التكرار وغرضه، جاء فيه: «ونستطيع أن نذكر تعريفاً للتكرار يضمن وظيفته النصية، بالقول بأنَّ التكرار: هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة، أو جملة، أو فقرة، وذلك باللفظ نفسه، أو بالترادف، وذلك لتحقيق أغراض كثيرة، أهمها: تحقيق التهاسك النصي بين عناصر النص المتباعدة»(١). والجدول التالي يوضّح فيه جميل عبد المجيد العلاقة بين أنهاط التكرار في البلاغة العربية، وما يعادلها من أنهاط التكرار في البلاغة العربية، وما يعادلها من أنهاط في اللسانيات النصية (١).

(١) انظر:

البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص ٧٩.

علم لغة النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ٢٤.

لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ٢٤.

⁽٢) علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق ٢ / ٢٠.

⁽٣) البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص ٨٩.

وعن أنواع التكرار، وأغراضه انظر:

[•] ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك، ت: عبدالحميد السيد عبدالحميد، دار الجيل، بيروت، د. ت، ص ٥٠٩.

[•] السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ت: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار السرات، القاهرة، د. ت، ص ١٩١.

صلاح فضل، ظواهر أسلوبية في شعر شوقي، فصول، مجلد ١، عدد ٤، الهيشة المصرية العامة للكتاب، مصر، ١٩٨١م، ص. ٢١.

السيد على خضر، ظاهرة التكواريين النحاة والبلاغيين، رسالة دكتوراة مقدسة إلى كلية
 الأداب - جامعة طنطا، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م، ص ٣٦:٨٥.

الكلمات العسامة	الاسم الشامل	الترادف و شبه الترادف	كرار العنصر نفسه		
<u> </u>			تكرار جزني	تعرار معمض	
	التكرار المعنوي (أحياناً)	تحكرار المعثى دون اللفظ (التكرار المنوي أحياناً)	۱-الاشتقاق ۲- رد العجز عسل الصسدر (احیساناً)	۱-نكسسرار اللفظ والمعنس مماً مماً -ردالعجسز عسل المسدر (احيساناً)	

فالتكرار يسهم في تجسيد الاستمرارية في تتبع النص، قمن خلال التركيز والإصرار على إعادة الفكرة ذاتها، في الفقرة نفسها أو فقرة أخرى من العمل، فتشكّل بناءً على هذا ما يعرف بالوحدة العضوية (()). ويعد التكرار أحد العوامل التي ترتبط بالقدرة على الفهم. ف قان إعادة العنصر المعجمي ذاته أو بدلالته — حسب تقسياته يشكل إلحاحاً على المتلقي للتعايش مع الجو النفسي والانفعالي المحدث من قبسل هذا الإجراء، وإذا توافر الصوت المتكرّر، وأحدث نوعاً من النغمة المتوافقة مع سابق لها، فإنه يكون أدْعَى إلى ملاحظته دون غيره من أنهاط التهاسك الأخرى (()). يقول المدكتور صبحي الفقي: قالتكرار — زيادة على كونه يـؤدي وظائف دلالية معينة — فإنه يـؤدي وظائف دلالية معينة — فإنه يـؤدي كذلك إلى تحقيق التهاسك النصيّ، وذلك عن طريق امتداد عنصر من بداية النص حتى كذلك إلى تحقيق التهاسك النصيّ، وذلك عن طريق امتداد عنصر من بداية النص حتى عناصر هذا العنصر قد يكون كلمة أو عبارة أو جملة أو فقرة، وهذا الامتداد يـربط بـين عناصر هذا النص، مع مساعدة عوامل التهاسك النصيّ الأخرى (()).

⁽۱) جودة مبروك، التكرار وتماسك النص، قصائد القدس لفاروق جويدة نموذجاً، مكتبة الأداب، ط ۱، القاهرة، ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨م، ص ٢٦.

⁽٢) نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء النص النثري، ص ١٠٨.

⁽٣) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص ٢ / ٢٢.

(لـ١) التحكرار على مستوى المفردات في سورتي النساء والأعراف: الجدول الآي يوضح أهم العناصر الإشارية المتكررة على مستوى المفردات:

عراف	سورة الأ	نساء	سورة ال	نــــوع	العناصس الإشسارية
عسد التكرار	عسد الأيات	عسدد التكرار	عسدد الأيات	التكسرار	التكسيررة
				محض - جزئي	أولاً: العناصر المتشابهة
14.	معظم السورة	411	معظم السورة	- شبة ترادف	- لفظ الجلالة
41	14	70	19	ترادف	- رسل الله
٥١	44	0.1	44	ردالعجز على	- المؤمنين
77	£A	09	44.4	الصدر -	- الكافرين
				كليات شاملة	
					ثانيسا: العناصسر الميسرة
					لمكسل سيسورة
	<del></del> .	A.F	٧.	محض - جزئ	" النساء
۲	٧	-		معض	" الأعراف
espanya.	•	77	17	عض	- الناس
- 4	٦		:	معض	- پئي ءادم
****		1 2	12	معض - جزئي	- المنافقين
*1	14	-		محض	۔ موسی
***	****	**	14	محض - جزئي	- الرجال
79	٥٧			معض - جزئي	- قال

فأول ما يلفت النظر تكرار لفظ الجلالة في سورة النساء (٣١١) مرة، وفي سورة الأعراف (١٣٠) مرة، بين لفظ «الله» و «رب» و «إله» مع اشتقاقاتها المتنوعة. هذا إضافة إلى الضهائر التي تحيل إلى لفظ الجلالة، كما سبق بيانه في الإحالة بالضهائر وهذا كله يحيل إحالة داخلية سابقة إلى لفظ الجلالة المذكور في الآية الأولى في سورة النساء: (يكأيّها النّاش اتّعُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْس وَحِدَة وَخَلَقَ مِنها رَقِبَها وَبَثَ مِنهما رِبّالاً النساء: (يكأيّها النّاش اتّعُوا رَبّاكُمُ الذي خَلَقُكُمْ مِن نَفْس وَحِدَة وَخَلَقَ مِنها رَقِبَها وَبَثَ مِنهما رِبّالاً كَالله المناه عَلَيْكُمْ وَقِبًا (النساء: ١).

وكذلك في سورة الأعراف يبدأ هذا التواصل من الآية الثالثة: ﴿ التَّبِعُوا مَا أَنُولَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِّكُو وَلَا تَنْبِعُوا مُوثِّينِهُ أَوْلِيَاتُهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴾ (الأعراف: ٣). حتى الآية الأخيرة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُوبُونَ عَنْ عِبَادَيْدِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ (الأعراف: ٢٠٦). وتكرار لفظ الجلالة في هذه الآيات - النساء والأعراف - لا يحقق السبك النصيّ بين الكلمات المكررة وحدها، ولكنه يحقق السبك النصي-بين الآيات التي يقع لفظ الجلالة فيها. فسورة النساء تدور حول قضية التشربيع - شأن السور المدنية – سواء ما يتعلق بحقوق النساء واليتامي والمواريث وأحكام الأسرة والنكاح وأحكام الصلاة أثناء الحروب والموقف من أهل الكتاب والمنافقين والهجرة في سبيل الله مروراً بقوم موسى عليه السلام والأنبياء من قبله وموقف المؤمنين والكافرين، وكلها أمور ضرورية لتأكيد الإسناد دلالة، ولتحقيق التهاسك النصيُّ عبر التكرار. وبالمثل في سورة الأعراف التي تدور حول قضية العقيدة - شأن السور المكية كلها – والتي بدأت بضرورة التصديق بها جاء به نبينا محمد ـ ﷺ ـ عن رب العزة ـ سبحانه وتعالى ـ مروراً بالتذكير بقضية خلق آدم ـ عليه السلام ـ موقف أبليس ـ لعنـ ه الله _ومواقف يوم الحشر وأهل الأعراف وقصص الأنبياء وتفصيل لقصة سيدنا موسى ـ عليهم جميعاً ونبينا الصلاة والسلام ـ فكلها أمور تحتاج - كذلك - إلى مستد إليه، ولتحقيق التهاسك النصيّ عبر التكرار، ولا يخفى ما لذكر الله بهمذه الطريقة من تحقيق لاستمرارية للنص، ولم يتوقف دور التكرار على تحقيق تماسك السنص على مستوى الآيات المتتالية، بل على مستوى الآية الواحدة، فنجد لفظ الجلالة «الله» مكرراً في بعض الآيات أربع مرات، وأحياناً ثلاث مرات.

أما التموذج الأول، همته:

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا فِي مِنّا ذَراً مِنَ الْعَسَرَنِ وَالْأَنْسُكِو نَعِيبُ افْضَالُوا مِن الْعَسَرِنِ وَالْأَنْسُكِو نَعِيبِ افْضَالُوا مَسَلَا اللهِ وَعَيدًا الشَّرَطَةِ اللهِ وَهَلاً الشَّرَطَةِ الْمَا الشَّرَطَة اللهِ وَهَلاً الشَّرَطَة اللهِ اللهِ وَهَلاً اللهِ اللهِ اللهِ وَهَلاً اللهِ اللهِ وَهَلاً اللهِ اللهِ وَهَلاً اللهِ اللهِ وَهَلاً اللهِ وَهُلاً اللهِ وَهُلاً اللهِ وَهُلاً اللهِ اللهِ اللهِ وَهُلاً اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلِي اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلِي اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وأما النموذج الثاني، همنه،

﴿ وَإِلَىٰ تَسُودَ أَنَاهُمْ مَسُلِمُا قَالَ يَسَعُورِ أَعْبُ ثُوا أَقَةُ مَا لَحَثُمْ مِنَ إِلَى عَنَيْرُهُ قَدْ
 ﴿ وَإِلَىٰ تَسُودَ أَنَاهُمْ مَسُلِمُا قَالَ يَسْتُورِ أَعْبُ ثُوا أَقْدُ مَا لَحْتُمْ مَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْحَتُلُ عَسَاءً نَصِيمُ مَا يَسْتُو فَي مَنْ إِلَى عَنْ اللهِ مَا يَسْتُو فَي أَنْ فَي اللهِ اللهِ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْهُ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ إِلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ إِلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ إِلَيْ اللهِ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ إِلَيْ اللهُ عَنْ إِلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ إِلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ إِلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ إِلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ إِلَيْ عَا عَلَى اللهُ عَنْ إِلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ إِلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَي

فقد كان من الممكن - في غير النص القرآني - الاكتفاء بدذكره مرةً واحدة في أول الآية، ثم تحل محله الضائر في المواضع الأخرى. ولكن تكرار لفظ الجلالة (الله) بهذه الصورة يؤكد قدرته ... سبحانه وتعالى ـ على القضايا المطروحة في كل آية على حده مثل: ملك الله للساوات والأرض، وتقوى الله والإيبان به في سورة النساء، وعبادة الله وآياته وملكه للأرض وما عليها وناقة الله في آية الأعراف، ومن ثم تأكيد الإسناد إليه .. سبحانه ... ومن جهة أخرى يتحقق تماسكها نصياً عبر التكرار، ولا يخفى أن التصريح بالاسم مكرراً له قوة في الدلالية وفي اللفيظ ومين ثم في تحقيق التهاسك. ونظراً لأن كل آية من الآيتين السابقتين - تحمل قضايا عديدة كما تحتوي كل آية على ونظراً لأن كل آية من الآيتين السابقتين - تحمل قضايا عديدة كما تحتوي كل آية على

عدة جمل فكان ذكر لفظ الجلالة في آخر كل آية — يمثل نمطاً من أنهاط التكرار وهو رد العجز على الصدر — أمراً ضرورياً حتى لا يتصور كونها متفرقة. أما العنصر الإشاري (رسل الله)، وهو العنصر المتلقي المباشر للنص القرآني، فهو في سورة النساء تكرر (٢٥) مرة، يمثل رسول الله — في معظم الآيات والقليل منها عن نبي الله موسى والرسل عامة عليهم وعلى نبينا السلام ، بينها تكرر في سورة الأعراف (٢١) مرة، تشمل جميع ما ذكر من أنبياء الله مثل: نوح، وهود، ولوط، وصالح، وشعيب عليهم السلام ، ومعظمها تمثل تكراراً يحيل إحالة خارجية سابقة لشخص الرسول — عليهم السلام ، ومعظمها تمثل تكراراً يحيل إحالة خارجية سابقة لشخص الرسول — اذ لم يجر له ذكر صريح في سورة النساء. بينها تمثل تكراراً يحيل إحالة داخلية سابقة لرسل الله، للتصريح بذكر أنبياء الله في سورة الأعراف.

همن النموذج الأول،

- ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَدُ حُدُودَهُ يُدُولُهُ ثَارًا خَسُلِدًا فِيهِمَا وَلَهُ عَدُابٌ شُهِينٌ ﴾ (النساء: ١٤).
- ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ مَامَنُوا آطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُرُ فَإِن لَنَوْعَلَمْ فِي شَيْءِ
   مُرْدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ ثُوّمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّوْمِ الْآخِرِ فَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلِا ﴾ (النساء: ٥٩).
- (وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُعْلَكُاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ كُلْسَلُهُمْ مَ جُكَاهُ وَكَ فَالْسَنَغُفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَكُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهُ تُوَابُ ارْجِيمًا) (النساء: ٢٤).

ومن النموذج الثاني،

- ﴿ لَقَدْ أَرْسَكَ الْوَسَا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَغَوْمِ أَعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَى غَيْرُهُ إِنَ أَنَاكُ عَلَيْهُ إِلَى أَنْهَ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى أَنْهَ أَنَاكُ عَلَيْهُ إِلَى أَنْهُ اللهُ اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَا عِنْهُ إِلَى الأعراف: ٥٩). عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَوْلِيهِ ﴾ (الأعراف: ٥٩).
- ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي مَسَلَالًا وَلَلْكِنِي رَسُولٌ مِنْ زَبِّ ٱلْمُنَاكِمِينَ ﴾ (الأعراف: ٦١).
  - (وَإِلَىٰ عَادِ لَمَنَا مُودًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَكُرْ مِنْ إِلَا غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَتْقُونَ) (الأعراف: ٦٥).
    - (..... وَكَنْكُنَّ رَسُولٌ ....) (الأعراف: ٦٧).

ولا يخفى في النموذج الثاني نمطاً آخر من أنهاط التكرار وهو الكلمات الشاملة، أو العامة، فأنبياء الله الذين ذكروا في سورة الأعراف تجمعهم وتشملهم كلمة (رسل الله) أو (أنبياء الله). وأمّا العنصر الإشاري الثالث الأكثر تكراراً فهو لفظ (المؤمنين) فقد تكرر في سورة النساء (٥٨) مرة، وفي سورة الأعراف (٥١) مرة، والنمط التكراري الغالب على هذا العنصر هو الترادف، أو شبه الترادف، حيث ورد بلفظ: المؤمنين، والمؤمن، والذين ءامنوا، والذين عملوا الصالحات، والذي يقاتل في سبيل الله (١٠). وهذا التكرار للفظ المؤمنين أو مترادفاته في سورة النساء

⁽١) انظر:

بداية من الآية (١٢٥: ١٧٥)، وكذلك سورة الأعراف (٢٠٣٠)، يمشل وحدة دلالية في كل سورة، وهذا بدوره يحقق التهاسك النصيِّ لكل سورة من خلال هذا الانتشار في فضاء النص القرآني للسورتين. أمَّا العنصر الإشاري الرابع والأكشر تكراراً فهو لفظ (الكافرين) بمشتقاته ومترادفاته، فقد تكرر في سورة النساء (٩٥) مرة، وفي سورة الأعراف (٦٧) مرة ، علماً بأن هذا التكرار ينتشر في فضاء كل سورة فهو يشمل الآيات (٦٤: ١٧٣) في سورة النساء، والآيات (٦٣: ١٩٥) في سورة الأعراف، ومرجعية هذا النمط من التكرار داخلية سابقة. وبخصوص أهم العناصر الإشارية المتكررة والمميزة لكل سورة على حدة فمنها:

لفظ (النساء) الذي تكرر في سورة النساء (٦٨) مرة، منها المنمط التكراري المحض، والجزئي، والترادف (١٠٠٠). وقد تكرر من مطلع السورة حتى نهايتها (١٠٦١). ويمثل هذا نمطاً من أنهاط التكرار وهو «رد العجز على الصدر» ومن ثمَّ يصبح المنص القرآني – سورة النساء – وحدة دلالية واحدة من خلال التهاسك النصيُّ الذي يحد تكرار لفظ «النساء» وكذلك تكرر لفظ «قال» في سورة الأعراف، فهذا التكرار يتناسب مع طبيعة السورة، فهي سورة قصصية، وطبيعة القصص الحوار، قال وقل وقلنا.... إلخ. وقد تكرر لفظ «القول بمشتقاته (٦٩) مرة» (١٠٠٠). فلا شك أن هذا

⁽١) انظر:

^{• (}Lingle: 1-7-3-V-11-V1-01-01-01-07-77-37-07-77-37-73-V1-171-171-171.

⁽٢) انظر:

التكرار باللفظ والمعنى يحدث تماسكاً نصياً، ويمثل هـنـذا التكــرار نوعــاً مــن الإحالــة الداخلية السابقة. وقد تكرر لفظ (الأعراف) مرتين فقط في آيتين هما:

- ﴿ وَيَيْنَهُمُنَا جِنَاتُ وَعَلَى الأَنْفَرَافِ بِينَالَ يَمْ إِلَّنَ كُلًّا بِسِيسَاهُمْ وَكَادَوَا أَسْفَبَ المُنْتُو أَنْ سَلَمُ عَلَيْهُمْ وَيَادَوَا أَسْفَبَ المُنْتُو أَنْ سَلَمُ عَلَيْهُمْ وَيَادَوَا أَسْفَبَ المُنْتُونَ ﴾ الأعراف: ٢١ عَلَيْهُمْ لَذِيدَ يَنْلُومًا وَهُمْ يَطْلَبُعُونَ ﴾ الأعراف: ٢١ ع
- ﴿ وَمَادَى السَّمَا الْأَمْرَافِ وَبِهَا لَا يَسْمِ فُونَهُم وَسِيسَاعُمْ قَالُوا مَا آلَفَقَ عَدَاتُم بَسْمَتُم وَمَا كُنْتُمْ مِسْمِعُونَ كَالْمُوا مَا آلَقَقَ عَدَاتُمْ بَسْمَتُمُ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ مِسْمَا فَا مَا آلَقَقَ عَدَاتُمْ بَسْمَتُمُ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ مِسْمِعُونَ اللَّهِ مِن اللَّاعِرَافِ: ٤٨٤).

(أـ٢) التكرار على مستوى الجمل والأيات والفقرات:

(أ-٢-١) سورة النساء:

والجدول الآتي يوضح لنا أهم أنواع التكرار في سورة النساء:

نوع التحكرار	موضع التمكرار	رقم الأيد
عض - ترکیب	(دوتُولُوا كَتَرُولُوا كَتَرُولُوا كَتَرُولُوا كَتَرُولُوا كَتَرُولُوا كَتَرُولُوا كَتَرُولُوا كَتَرُولُوا	0
نحري	﴿ وَقُولُوا لَمُنتَ قَوْلًا مَّنْتُ رُومًا ﴾	
معنوي ترکيد	(وَمَن يُعِلِع اللَّهُ وَرُسُولُهُ يُنْدِلُهُ)	1
نحري	﴿ وَمَن يَمْسِ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ يُكْوِلُهُ نَارًا ﴾	31
	([V] LLLLL)	*1
عمض	(إلاماقدسكفت)	**
28-1808-1-82-1-82-1-82-1-82-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	(زيدانة لِدَيْن لَحْد)	**
تركيب نحوي	(يُرِيدُ اللهُ أَن يُحْوِنَدُ عَن كُمْ)	۲۸
معنوي – ترکید	(لَلْزِجَالِ نَعِيبُ يِنَا اصْحَتَ بَوْا وَلِلْنَالِ	**
نحوي	نَعِيبٌ مِنَا اكْنَسَينَ)	
* *	﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَشْهِرُ أَن يُشْرَكُ إِلِهِ وَيَشْهِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن	٤٨
عض	100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
	يَشَاكُ وَمَن يُسْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ الْفَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴾	

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

نوع التكرار	برنع التكرار	NAIN,
ترکیب نحوي	﴿ إِنَّالَتُ لَا يَتَوْدُ أَن يُثَرُلُو بِهِ. وَيَعْوِرُ مَا دُونَ	117
	ذَلِكَ لِمَن يَثَنَاهُ وَمَن يُشَرِك بِاللَّهِ فَقَدْ خَلَّ خَلَالًا	
	مَرِيدًا)	
عسفن - ترکیب	﴿ الرَّزِلُ الَّذِينَ أَرْبًا نَصْبِتُ يَنَ ٱلكِنْبِ ﴾	4.4
تحري	(النَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا يِّنَ مَادُوا)	01
محسفن - ترکیب	(زين كالماكنين زكالم الأن يتها)	
نحوي	(دَلَهُ عَالِمَ النَّنَانَ وَعَالِمُ الأَرْضُ بَيْبَاء)	177
محسفن - ترکیسب	(يلاگريئل عَلِي الأَلْيَينِ)	
نجي	(ئىلاگر يىئل خىلد الانكىتى زكد,)	171
:- 451	(إِذَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)	11
77-1V-11) -17V-97-	(اليَّاتَ عَلِيمًا عَرِيمًا)	۱٧
۱۷۰) (تکسیرار	(وَأَيِلَإِنْ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)	Y &
عض - رترکیب	(وَاللَّهُ عَلِيدُ عَرَاتُهُ)	* 1
نموي) (والأيسات كلهسا	(وَكَانَ اللَّهُ يِهِمْ عَلِيمًا)	44
يينها تكرار معنوي	(وَكُفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيهَا)	٧٠
-وجزئي) دراند ده ا	(الين عليما حَسِيمًا)	97
ورد المجسز عسل المدر	(زُكَانَ اقَدُ عَلِيمًا حَرِيمًا)	111
	(فَإِنَّ اقْدُكَانَ بِهِ عَلِيمًا)	144
	((وَكَانَ اللهُ عَلِي حَكِمًا)	17*
	(وْكَانَ اللَّهُ شَاسِيَكُرًا عَلِيمًا)	187
	(لايد لايد شان الله الله الله الله الله الله الله ال	١٤٨

العجل الآول

"Mesi		العمرالاول
نوع التحكرار	مونع النيكران	رتمالاية
	(الله بكل أن عليمًا)	177
تكرار معنوي	(المنظمة المنظمة المنظ	١٣٨
(دلالي)	(إِنَّ النَّنَوْدِينَ فِي الدَّرُكِ الأَسْعَالِ مِنَ النَّادِ وَلَنَ عَبِدَ لَهُمْ نَعْمِدِياً) عَبِدَ لَهُمْ نَعْمِدِياً)	120
محض تركيب	(كَلِّ كَ اللهُ كَان بِمَا تَسْمَلُونَ خَبِيرًا)	171
نحوي	(الزيدين فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا نُصْمَلُونَ خَبِيرًا)	140
جزئي سمعنوي	(إِنَّ الْدِينَ كَنْرُوا وَسَدُوا)	177
تركيب نحوي	(إِنَّ الَّذِينَ كُفْرُوا وَظَلْمُوا)	AFI
الآيسة ١٥١ كلهسا	﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أَن	10.
بالنسبة للآية ١٥٠	يَتَّخِنُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا)	
تكسرار (رد عجسز	﴿ أُوْلَتِهِكَ مُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكُنفِينَ عَذَابًا	101
على الصدر)	(ليها	
	﴿ وَمَن يُعِلِع اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ آنَهُمُ اللَّهُ	79
رد عجز على	عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْبَيْنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَالِ	
الصدر	وَٱلصَّنْلِيهِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيهَا ﴾	
	﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَّىٰ بِالْقُوعَلِيسَا ﴾	٧.

(١-٢-١) سورة الأعراف

والجدول الآتي يوضيح أنواع التكرار في سورة الأعراف:

نوع التحكرار	موضع التحكرار	الائر
الآيات الثلاث	(دَكَم نِن لَابَعُ أَعْلَكُمُ وَالْمُعَالِّدُونَ وَالْمُعَالِّدُونَ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِينَا الْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِقِيلُونَ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعُلِّدُ وَالْمُعَالِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعُلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعُلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعُلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعُلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعُلِّدُ وَالْمُعُلِّدُ وَالْمُعُلِقِيلُونِ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعُلِّدُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعْلِقِيلُونِ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعْلِقِيلِقُلِقُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعْلِقِيلُونِ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ مِنْ الْمُعْلِقِيلُونِ وَالْمُعِلِّدُ عِلْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِيلُونِ وَالْمُعِلِيلِي وَالْمُعِلِيلِي وَالْمُعِلِيلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِيلِي وَالْمُعِلِيلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي	ŧ
تكرار معنوي	(أَقَامِنَ أَمْلُ ٱلْفُرِيَّ أَنْ يَأْتِيمُ بِأَسُنَا بِينَا وَهُمْ	٩v
والأيتان (۸۸،	ناپيرن)	

Scanned by CamScanner

نوع التحكرار	موضع التكرار	الايد
بينهما تكرار	﴿ أَوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيبُهُم بَأَشَنَا مُسْعَى وَهُمْ	91
تركيب نحوي	يَلْعَبُونَ ﴾	
تركيب نحوي	﴿ فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَ ﴾ المُرْسَلِينَ ﴾	
	(مَنَن تَقُلَتْ مَوَزِيثُ مُ مَأْوَلَتِهِكَ مُمُ ٱلْمُقَلِمُونَ)	٨
تركيب نحوي	﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِيثُهُ فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَيِسُوًّا	٩
- تكرار معنوي	انفشهم)	
تكرار محض –	﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِتَايَنِنَا وَاسْتَكُبُرُوا عَنَهَا أَوْلَتِهِكَ	44
	أَصْحَنْتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَنْلِدُونَ ﴾ ﴿ وَيُحَادُّ مِرْحَدِّهُ وَ يَرْدُونِ مِنْ مِو مِدِدِ وَمِدِيدٍ وَمِدِيدٍ وَمِدِيدٍ وَمِدِيدٍ وَمِدِيدٍ وَمِدِيدٍ	
	﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُذَّبُوا بِعَايِنِنَا وَأَسْتَكُبُرُوا عَنَهَا لَا لَفَتَعُ اللَّهُ لَعُنَّعُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال	٠٤
تركيب نحوي	لَمُنُمُ أَبُونَ السَّلَةِ وَلَا يَدَعُلُونَ الْجَنَّةَ حَقَّى يَلِجَ الْجُمَّلُ فِي مَنْ الْمُنْ الْجُمَّةُ وَلا يَدَعُلُونَ الْجَنَّةَ حَقَّى يَلِجَ الْجُمَلُ فِي مَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ	
– معنوي		
	﴿ وَنَادَىٰ أَصْعَلَتُ ٱلْجُنَاءُ أَصْعَلَتُ النَّادِ)	2.2
تركيب نحوي	﴿ وَنَادَىٰ أَصْنَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِبَالًا ﴾ ﴿ وَنَادَىٰ	٤٨
	أَصْحَكُ النَّادِ أَصْحَكَ الْجُنَّةِ ﴾	0.
	1 = = 500 + 500 + 500	٥٩
	(لَقَدَ أَرْسَكُنَا نُوسًا إِلَى قَوْمِهِ)	*
:		٧٧
تكرار معنوي		٧٣
دلالي –	﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِلِكًا)	*
ورد عجز عل		V9
ورد عجز على الصدر		
	﴿ وَلُومِلًا إِذْ قَالَ)	^*
	الرونوس إد قال ١٠٠٠٠٠٠	1.4
		A &

نع: النعفرار	مرنع النعمراد	
		Λø
		1 10
جزئي سينرو	(	111
	(Billisticularies)	1 8 1
	(الله بندي بالمرديد بندلد)	\a4
	(الكاتبلور الكاتبلوك)	t A f
************************************	﴿ وَمُعَلَّمُنَا لِهِمُ الْمُنْقِ مُنْكُرُ السَّمَا لَا الْمُمَّا الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكِ	111
A STATE OF THE STA	(illing (_ 1825, 1227)	178
(1) 4 (1)	﴿ إِذَا لَهِ حَكْمُوا بِعَامِلِهَا رَاتُ مُكْمُوا عَبَا لَا لِنَاحُ	**************************************
	كَمْ الْوَبْ السُّلِّمْ وَلَا يَلْكُلُونَ السِّنَّةُ عَلَى بَلْهِ المُسْلِّمُ وَلَا السُّلِّمُ وَلَا السُّلِّم	ž *
	سَرِّ لَلْهُ الْمُسْعَدُ لِلْكَ لَمْنِي النَّمْرِينَ)	
على مساسر الأية	﴿ لَمُمْ يَنْ جُهُنَّا وَمَادٌ وَمِنْ فَوقِهِمْ لَمُواهِ وَكُلَّالِكَ	٤١
(* •)	لترى اللالليسي)	**
(Y): (Y)		%*2***********************************
ر ۱۲۰ تفسیر للآیة	﴿ عَالَى مَنْ مُنَالِدُ الْأَنْ مُنْ إِذَا لَا يَأْتُمُ عَالِ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ	14
(11)	ین آلمار زینالقتشین بلین)	
وهي قصة خلق	﴿ إِلَيْتُ الْمُلْدُا السُّيَعِلِينَ أَوْلِيّاتَ مِن دُونِ اللَّهِ	**
ادم وخروجه	وعنسيون النار القيادي	

والإحمساء الآئي يوضح نمطاً آخر من أنهاط التكسرار، وهمو تشبابه أطهراف الأيات مما يُعقق الشكرار الصوتي بين آيات كل صورة على حدة:

اطراف الأيات التحكررة	عددالأيات	
ه المعدود + (۱) الألف المعدود + (۱) الميم	147	النساءِ
(۱۰۱) التون (۱) الميم (۱) اللام		الأعراف

وهكذا نجد أن أنهاط التكرار المتعددة (۱) والمتنوعة قد التقت جميعها للإسهام في تحقيق السبك النصي لكل من سوري النساء والأعراف، فكان التكرار بأنواعه المختلفة للكلمة والعبارة والجملة والآية والفقرة، وكلها ذات مرجعية داخلية سابقة، قد أدت إلى التهاسك الشكلي، والدلالي لكل من سوري النساء والأعراف.

(ب)- المصاحبة اللغوية / التضام «Collocation»

يعد التضام الوسيلة الثانية من وسائل السبك النصي المعجمي، والتضام هو: وتوارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة، نظراً لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك (٢). وتعرفها عزة شبل بأنها ونوع من أنواع الربط المعجمي، حيث يرتبط عنصر بعنصر آخر من خلال الظهور المشترك المتكرر في سياقات متشابهة. مشل الكلمات: (الحرب - الأعداء - الصراع - الجنوال) (٣). هذا الارتباط يعتاد أبناء اللغة وقوعه في الكلام، بحيث يمكن توقع ورود كلمة عددة في النص من خلال ذكر كلمة أخرى في الكلام، بحيث يمكن توقع ورود كلمة عددة في النص من خلال ذكر كلمة أخرى فيه، وتتميز تلك الظاهرة بعدم افتقارها إلى مرجعية سابقة أو لاحقة، كها هو الحال مع عناصر السبك النحوي (١٤).

علاقات التضام:

وتتمثل علاقات التضام فيها يلي:

١ - التباين وله درجات عديدة: (تضاد - تخالف - تعاكس)... فقد يكون اللفظان:

 ⁽١) ناهيك عن التوازي - بين الجمل المختلفة - تركيبياً ضمن أنواع التكرار؛ فمثلاً: كل جملة تتكون
 من: فعل + فاعل + مفعول أو مبتدأ +خبر...، مثلها كثير تنتشر في فضاء المنص مما يـؤدي قطعاً- إلى ترابط وتماسك النص وحبكه.

⁽٢) لسانيات النص، ص ٢٥.

⁽٣) علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص ١٠٩.

⁽¹⁾ نظرية علم النص، ص ١١١.

متضادین Opposites، مثل (ولد/ بنت، میت/ حی، ذکر/ أنش). متعالفین Antonyms، مثل (أحب/ أكره).

متعامکسین Converses، مثل (أمر/ أطاع، باع/ اشتری).

٢- التنافر، وهو مرتبط بفكرة النفي كالتضاد، مثل كليات (خروف / فسرس، قبط / كليات) بالنسبة للحيوان، وأيضاً مرتبطة بالرتبة، مثل ملازم - رأثد - مقدّم - عقيد - عميد - لواء - فريق - مشير.

٣.. علاقة الجزء بالكل، مثل (الصندوق والغطاء)، (المنزل والحجرة).

٤ - علاقة الجزء بالجزء مثل (الفم والذقن)، الأنف و العين).

٥ -- الدخول في سلسلة مُرتبة، مثل (السبت، الأحد، الاثنين)، (المحرم، صفر، ربيع)،
 (يناير، فبراير، مارس).

٦- الستلازم السذكري، مشل (المسرض والطبيسب)، (النكتمة والضحك)، (النملمة والعسل)، (الملك والسلطة).

٧- الاندراج في صنف عام الاشتهال المشترك، مثل الكرسي والطاولة، حيث تشملها كلمة الأثاث (١).

ومما سبق يتضيح لنا الأتي،

أولاً، أن هذه العلاقات أقرب إلى المجالات الدلالية أو الحقول الدلالية أكثر من التضام. ثمانيا، لا يحكم عملى أيَّ منهما بالتضام إلاَّ إذا وردت في نبصٌ مما في مواضع كشيرة متلازمة، أمّا بدون ذلك فهي ضمن المجالات الدلالية.

⁽١) تنظر هذه العلاقات بالتفصيل في:

لسائيات النص، ص ٢٥.

^{*} أحد يختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط٢، القاهرة، ١٩٨٨م، ص١١:١١.

البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص ١٠٨.

نحو النص، من ٢٢٩.

ثالثاً: كل هذه العلاقات بين الكليات لها دورها في السبك المعجمي، فهي تصنع تماسكا بدلالتها المتعارضة، أو المتضادة، فالضد يبرز حسنه الضدُّ.

ولذلك يقول جميل عبد المجيد: (وهذه المصاحبات المعجمية سوف تحدث توة سابكة Cohesion Force، حين تبرز في جمل متجاورة Adjacent قوة سابكة Sentences) (١) فالتجاور هو الذي يُحدِث قوة السبك، خلافاً لتباعد الجمل الذي يُضعِف هذه القوة السابكة.

(ب.١) علاقات التضام في سورتي النساء والأعراف: (بدا.١) سورة النساء:

الجدول التالي يوضح أهم علاقات التضام في سورة النساء:

نرع التضام	الكلمات	الأيد	نوع التضام	الحكلمات	الأية
تباین	الخبيث - الطيب	۲	اشتيال	الناس - رجالاً - نساءً	١
تباين	غنياً - فقيراً	٦	سلسلة مرتبة	مثنی ثلاث رباع	٣
تلازم	اليتامى – المساكين	٨	تباین	الرجال - النساء	Y
تباین الجزء بالجزء	رجل امرأة أخ أخت	1	تباین سلسلة مرتبة (مرتبه) الجزء بالجزء (مرتبه) الجزء بالكل م	الذكر - الأنثين واحدة - اثنتين ثلسث - النصـف - السدس السدس لأبويه - لأمه آباؤكم - أبناؤكم	11
تباین تلازم تلازم	يطع – يمص الله – ورسوله ناراً – خالداً	۱ ٤	تلازم اشتهال تكامل	الله – ورسوله جنات– الأنهار تجري – الأنهار	1,**

⁽١) البديع بين البلاغة العربية واللسانيالت النصية، ص ١٠٨.

العسل الأفل

فع التفر		431	نرع التمنام	المقلمات	ועער
			كلمة هامة		
	نسىليە — تار آ	*	للازم	مسات سالی سالمات	Y 0
	الرجال - النساء	** &		الرجال النساء	**
, ₍₎ %	الكائرين — فلاباً نهياً	۳۷	پرزي سندست	ذي القربي « البنامي » المساكين	120,000 120,000 120,000
الجزء بالجزء	وجرمكم ابديكم	£ T	تلازم	الله • اليوم الأخر	: ٣٨ ٣٩
للازم	الجيت الطافوت	٥١	تہاہن	مسينا – المسنا	£ 3
نلازم	الد - الرسول اليوم الأخر	PO	للازم	نمبلیه تار آ	70
تلازم	الله – الرسول	7.7	تلازم	الله ۱۰۰۰ الرممول	71
٠٠٠			نلازم	مراطأ نستانیا	٦٨
تباین	الرجال- النساء	Vo	تباين	الدنيا - الأخرة	V &
مرزم مرزم ۱۰	أقيموا العبلاة لدنيا - الآخرة	W	تباین	سبيل الله سبيل الطاهوت	77
		V4	ئباين	Ly Zine	٧٨
٠٠٠ کيايئ	لأمنالحرف	۸۳	تلازم	على الرسول سيعلى الله	۸۰
تلازم	نة مرمنة سدية	2	نباين		\ & &

Scanned by CamScanner

نوع التمنام	الكليات	ועע	نوع التضام	الكلات	47
	أموالمم النفسيه المجاهدين القاصدين	40	تلازم	جهم – خالداً	97
تلازم	الله – رسوله	1	گلمة حامة (الناس)	الرجال – النساء – الولدان	٩٨
تلازم	الكتاب المكمة	114	كلمة هامة (أحوالكم)	قیاما – قمر دا – جنو یکم	1.4
تلازم اشتال	امنوا - وعملوا الصالحات جنات - الأمهار	177	تلازم	نصليه جهنم	110
تباین	الساوات الأرض	177	تباین	ذکر – انثی	178
تباین	الساوات الأرض	144	تباين	السهاوات -الأزض	1111
تلازم تباین	الوالدين- الأقربين غنياًفقيراً	170	تباین	الدنيا - الآخرة	178
نپاین *	آمنوا ••• کفروا	127	تباین تباین تلازم تلازم	آمنوا بالله ورسوله یکفر بالله ورسوله الله – ملائکته کتبه – رسله – الیوم الآخو	
تباین	الكافرين المؤمنين	1:1	الجزء بالكل	المنافقين - الكافرين	18.
كلمة عامة (الإيهان)	تابوا – أصلحوا اعتصموا – اخلصوا	1 8 7	الجزء بالكل	الدرك الأمنفل – النار	180
تلازم	الله – رسوله	10.	باین	تبدرا – تخفره	184
اشتيال كلمة (ظلم)	نقض – كفر – قتل مد – أخذم مريا – أخلهم الأموال – ظلم الأموال – ظلم	100	تلازم	الله – رسول	101

العمل الأول

					***********
نوع التضام	الكلمات	الأيلا	نوع التضام	الكلمات	27.
كلمة عامة أو اشتهال (النبيين)	نوح - النبيين - إبراهيم اسهاعيل - اسعاق - يعقوب يعقوب الأسباط	174	تلازم تلازم	الممقيمين الصلاة - المؤتون الزكاة الله - اليوم الآخر	
تباین	السياوات الأرض	17.	كلمة عامة (ظلم)	كفروا-صدوا- ظلموا	V71:
تلازم	آمنوا – عملوا الصالحات	۱۷۳	تلازم تلازم	الله – رسله السهاوات – الأرض	171
روزيما) تداد تماد المرتبط المراد المرتبط المراد المرتبط المراد	ولد أخت اثنتين – إخوة رجالاً – نساءً الذكر الأنثيين نصف – ثلثان	1 / 7	تلازم	صراطاً – مستقياً	140

(ب-١-٢)- سورة الأعراف:

الجدول التالي يوضح أهم علاقات التضام في سورة الأعراف:

نوع التضام	الكلمات	الأيلا	نوع التضام	الكلمات	الآية
تباین	اللانكة –	11	تباین	ثقلت موازينه	٨
ىباين	إبليس		تباین	خفت موازينه	٩
تلازم	صراط-	17	تباین	خلقتني من نار	1.4
	المستقيم		تباین	خلقته من طين	
	تحيون –		كلمة عامة	أيديهم - خلفهم	
	تموتون –		(اتجاهات)	آیہانہم	14
	تخرجون			شهائلهم	
علاقة الكل	الفواحش-	77	تلازم	لباسهها - سوءاتهها	**
بالجزء	الإثم والبغي				

Scanned by CamScanner

نرع التضام	الكليات	الايد	نرع التضام	الكلمات	الأية
تلازم	أمنوا – وعملوا العمالحات	£ Y	تباین	أخراهم أولاهم	٣٨
تبايئ	أصحاب الجنو	£ £	اشتیال تکامل تلازم	جنة – الأنهار تجري – الأنهار رسل – ربنا	: { Y { Y
تلازم	لموأ-لمبآ	٥١	تباین	أصحاب الجنة م أصحاب النارج	٥٠
تباین تباین اشتال (الأجرام)	المهاوات - الأرض الليل - النهار الشمس - القمر - النجوم	0 &		رسل ••• ربنا	٥٣
تباين	الطب	٥٨	سلسلة مرتبة أو علاقة الجزء بالجزء	الرياح - سحاباً - ماءً - الثمرات	٥٧
تلازم	رسول – رب العالمين		كلمة عامة (النبيين)	نوح - مود - صالح - لوط - شعیب - موسی	:09
تلازم	ناقة – الله	٧٣	تلازم	رسول رب العالمين	W
تباين	الرجال – النساء	۸۱	اشتهال (الأرض)	الارض – سهول – الجبال	٧٤
تباین	الضراء- السراء	9.8	الجزءبالجزء	الكبل – الميزان	۸٥
تاین	السياء الأرض		ت ت		90

العمل الآول

نوع التضاء	الكلمات	الآية	نع التضام	الكليات	
الجزءبالجزء	أيديكم - أرجلكم	1 ¥ £		الحصيفات موسى - فرعون يني إسرائيل - السعرة	1.1
تباین	المسنة		₹ 3.7₩	سنقتل أبناءكم الم	۱۲۷
تباین	تضل تہدی	100	سلسلة مرتبة	ثلاثين ليلة ﴿ أربعين ليلة ﴿	187
تلازم اشتهال (رسالة) تباین تباین اشتهال (آمنوا)	النبي - الأمي التوراة - الإنجيل المعروف - المخبائث - المخبائث آمنوا - عزروه - عزروه - نصروه -			الدنيا-الآخرة	
تلازم حا	عصاك البحر- ظللنا ظللنا الغيام- انزلنا المنّ- انزلنا المنّ-		تلازم	النبيّ - الأميّ	101
تباین	يهدي- يضل	۸۲۸	تلازم	حيتان- يوم السبت	

الجسهلي					-
نوع التضام	الكليان	41	نوع التعنام	الكلمات	الاقو
تباین	السياوات الأرض	140	تباین – او الجزء بالجزء	الجن – الإنس	179
اشتهال (نفس واحدة)	نفس واحدة زوجها	1/4	تباین تباین	نفعاً – ضراً الحنير – السوء	١٨٨
تلازم	الغدو الأصال	Y • 0	الجزءبالجزء	ارجل – أيد – أعين – آذان	190
			اشتهال (عبادته)	عبادته يسبحونه يسجدون	٧

وهكذا تقوم فكرة المصاحبة اللغوية أو التضام بدورها في سبك عناصر النص، سبكاً معجمياً، لاسيها إذا كانت هذه المصاحبة بين ألفاظ في جمل متجاورة، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الجدولين السابقين

مقارنة لإحصاءات وسائل السبك لسورتي النساء والأعراف:

سورة الأعراف	سورة النساء	نوع وسائل السبك	r
\ oVV	1777	الضيائر	1
£ £	٣٥	الإشارة	۲
117	١٨١	الموصول	٣
٥٦	104	الحذف والاستبدال	٤
7.0	779	التوابع	٥
٥ ٨ ٤	VV •	التكرار	•
٦٣	91	التضام	٧
(۲۰۸۷) علاقت	(۲۱٤٥) علاقت	المجموع	٨

من ملاحظات هذا الإحصاء يتبين لنا الأتي:

(٢) عدد علاقات السبك في سورة الأعسراف في كمل آية واحدة = (٢) عدد علاقات السبك في سورة الأعسراف في كمل آية واحدة =

(بي) (١) عدد علاقات السبك في سورة النساء في كل جملة وأحدة = ٢١٤٥ + ١٣٥٠ = ٢علاقة تقريباً.

(٢) عدد علاقات السبك في سورة الأعراف في كمل جملة واحدة = ٢٠٨٧ ÷ ٢٠٧٢ = ٣ علاقة تقريباً.

هذه الأرقام بما لها من دلالات تؤكد على:

أولاً؛ تقارب عدد علاقات السبك النصيّ لسوريّ النساء والأعراف على مستوى الآية دون تفرقة بين النص المكي والنص المدني.

ثنانياً؛ تقارب عدد علاقات السبك النصيّ لسوريّ النسباء والأعراف عبلى مستوى الجملة دون تفرقة بين النص المكي والنص المدن.

والنتيجة هي:

- تقارب عدد علاقات السبك النصي لسوري النساء والأعراف على مستوى
   مجموع علاقات كل آليات السبك؛ دون تفرقة بين النص المكى والنص المدن.
- على هذا النحو السابق تقوم وسائل السبك بنوعيه "النحوي والمعجمي" بوظيفة الربط بين مكونات النص بشكل واضح؛ فليس يُتخيل أن تقوم لينص قائمة دون أن تربط بين أجزائه روابط تعمل على تماسكه وترابطه؛ فهذه الروابط الا تشوزع بصورة عشوائية، لكنها تتوزع حسب الدلالة التي يريد النص أن يوضحها» (1) إذ بدونها لا يتحقق التماسك والترابط النصبي "سورتي النساء والأعراف ...

⁽١) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ١/ ٢٠٦.

الفصل الثاني (اللبك)

(Coherence)

Scanned by CamScanner

مصطلح الحبك

إذا كان معيار السبك مختصا بالتناسق الشكلي الذي يفرضه ظاهر النص، فإنَّ الحبك مختص بالتناسق المعنوي الذي تفرضه المعاني وما بينها من علاقات ذهنية، هذه العلاقات التي تجعل المفاهيم مستمرة، هذه الاستمرارية التي يمثلها سبب القضية الأولى أو نتيجتها أو تفصيلها أو تفسيرها أو ... الخ، وبتعبير آخر «فإن معيار الحبك يختص بالاستمرارية المتحققة في عالم النص Textual World ونعني بها الاستمرارية المتحققة الدلالية التي تتجلَّى في منظومة المفاهيم Concepts والعلاقات Relations الرابطة بين هذه المفاهيم»(١). فكما أن النَّص يتكون من ألفاظ وجمل مسبوكة فإنه يتكون أيضاً من معاني محبوكة، تلك المعاني التي يشير إليها الاقتباس السابق بمنظومة المفاهيم، فلابدُّ من علاقات تربط بين هذه المفاهيم حتى يكون النصّ نصاً مفهوماً لدى المتلقى حتى وإن كان ظاهر النص – يبدو – مفكك آ فإن المتلقى لا يلبث أن يتبين بنية عميقةً مترابطةً. وقد اختلف المعنيون باللسانيات النصية في ترجمة المصطلح الأجنبي Coherence كما اختلفوا من قبل في ترجمة مصطلح Cohesion على النحو التالى:

۱ - الحبك: سعد مصلوح (۱)، ومحمد العبد (۱)، وجميل عبد المجيد (۱)، وأشرف عبد البديع (۱)، وحسام فرج (۱).

⁽١) نحو أجرومية للنص الشعري. في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، ص ٢٢٨.

⁽۲) نفسه، ص ۲۲۸.

⁽٣) حبك النص، منظورات من التراث العربي،، ص ٥٩.

⁽٤) البديم بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص ١٤١.

⁽٥) الدرس النحوي النصى في كتب إعجاز القرآن، ص ١٠٨.

⁽٦) نظرية علم النص، ص ١٢٧.

Y m! Kimedy; subjectly.

٣- التياسك: سعيد بحيري ٠٠

٤ - التهاسك المعنوي: عزة شبل (٣).

ه - التهاسك الدلالي: عمد سالم صالح .

7 - Wirely: 319 حسان (5).

٧ - الأنساق: تمام حسان (١)، وفريد عوض حيدر (١)، وإبراهيم دسوقي (١).

٨- التقارن: إلهام أبو غزالة وعلى خليل حمد (١).

وقد آثر الباحث اختيار ترجمة المصطلح Coherence المي الحبك حيث إذ معناه المعجمي (١٠٠) يلتقي مع معناه الاصطلاحي، إذ أنَّ الحبك يمثل العلاقات غير الخطية الموجودة بين المعاني في النص، حيث يُرى ظاهر النص وكأنَّ خالٍ من رابط يربط بين أجزائه فإذا بعلاقات الحبك تقوم جذا الدور ليصبح نصاً متاسكاً متلاحم الأجزاء، وهذا المعنى يلتقي مع كون الحبك هو الشدُّ، فعلاقات الحبك تقوم بشدُ

⁽١) لسانيات النص. مدخل إلى انسجام الخطاب، ص٥.

⁽٢) علم لغة النص. المفاهيم والاتجاهات، ص ١٤٣.

⁽٣) تقسه، ص ١٨٤.

⁽٤) صور التهاسك النصي في سورة القتال، ص ١٤٣

⁽٥) النص والخطاب والإجراء، ص١٠٣،٨.

⁽٦) نحر الجملة ونحر النص، ص١.

⁽٧) اتساق النص في سورة الكهف، ص ٦٣.

⁽٨) تحو النص ص ٩٠.

⁽٩) مدخل إلى علم لغة النص، ص ١١.

⁽١٠) يقول ابن فارس: (وهو إحكام الشيء في امتداد واطراد... همعجم مقاييس اللغة، ت:عبد السلام هارون، دار الفكر، ط١، ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م، ٢/ ١٣٥، ويقول ابن منظور: (١٠ الحبك: الشدُّ... والتحبيك: التوثيق... والمحبوك: ما أجيد عمله، والمحبوك: المُحكم الخلو من حبكت الثوب، إذا أحكمت نسجه السان العرب ١/٧٠٤ مادة (ح.ب.ك).

أجزاء النص وربطها سوياً / كما أن مصطلح الحبك ليس غريبا - أيضاً - عن أدبيات النقد العربي القديم (١)، وكذلك الجمع بينه وبين قرينه السبك، سوف يساعد على اختصاص معناه بمجرد إطلاقه، وهو ما لا يتوفر لمفاهيم أخرى (٢٠). وللحبك أهمية كبيرة في فهم النص وتأويله، ومن ثمَّ جعله (دي بوجرانـد) المعيار الثاني الخاص بالنص - بعد السبك - للحكم على النص بأنه نص (٢)، وأنَّ غياب علاقاته «تمثل عقبة عقبة في طريق المتلقي فلا يفهم النص، وعندتذٍ سوف يفقد القبـول الـدلالي، وسيعدُّ نصاً غير مقبول، كما أنَّ له أهمية كبيرة في ترجيح وجه نحوي معين أو حرية الرتبة، (١). الرتبة (٢). وإذا كان الحبك في نطاق الجملة كعلاقة الإسناد والملابسة والتفسير (٢) لـ م له صلة وثيقة بمعايير النصية وياعتبار النص نصاً، حيث إنَّ الجملة بجوار أخرى تكون نصاً بل قد يكون النص جملة واحدة، ومن ثمَّ فإن الحبك في نطاق الجملة على صلة وثيقة بحبك النص، أمَّا ما هو أوثق صلة بذلك فهو «الحبك في نطاق النص»، حيث إنه يجمع بين جمل النص وأجزاته ليكوُّن نصاً محبوكاً مقبولاً.

⁽١) البديم في نقد الشعر، ص٧٣٧.

⁽٢) نفسه، ص ٥٥.

⁽٣) النص والخطاب والإجراء، ص١١٨.

⁽٤) محمد حماسة، النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار الشروق، ط١، ص ١٣٦:١٤٠.

⁽٥) انظر تفصيل «الحبك في نطاق الجملة»: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، ط ١٤١٨، ١٨١ هـ - ١٩٩١م، ص ١٩١:١٩٩.

أنواع العلاقات التي تؤدي إلى حبحك النص(''):

المعاني في النص المحبوك لابد أن تكون مترابطة، ومن شمَّ وجب علينا ان نتطرق في حديثنا عن الحبك إلى الحديث عن العلاقات بين المعاني والتي تؤدي إلى حبك النص، وهذه العلاقات كثيرة ومتنوعة، فقد تكون ملحوظة وقد تكون ملفوظة (1). وهي تختلف باختلاف النصوص، وقد يتوافر بعضها في نص وبعضها في نص أخر، بمعنى أنه ليس من الضروري أن تتوافر كل العلاقات في السنص الواحد حتى يكون محبوكاً، ولكن – على الأقل – يتوافر به بعضها. وسوف نذكر هذه العلاقات إجالاً على النحو التالي:

- علاقة السببية (التعليل).
- علاقة التفسيرأو (التفسير المقدر).
  - علاقة التفصيل بعد الإجمال.
    - علاقة الحوار.

(١) انظر بالتفصيل:

 ^{*} فان ديك، علم النص. مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة سعيد بحيري، دار
 القاهرة للكتاب، ١٤١٢هـ، ٢٠٠١، ص ٤٨:٨٥.

 [•] فان ديك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، • • • ٢م، ص ١٥١:١٥٦.

[•] تعليل الخطاب، ص ٢٢٤.٥٥.

[•] لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ٧٧:٧٥.

تمام حسان، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، ط۲، ۲۵۲۰هـ، ۲۰۰۰م، ص۲۱۲ وما بعدها.

محمد العبد، اللغة والإبداع الأدبي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط١،
 ١٩٨٩م، ص٠٤ وما بعدها.

⁽٢) انظر التفصيل: تمام حسان، العلاقات الملفوظة والعلاقات الملحوظة في النص القرآني، مجلة الدراسات القرآنية، مجلد ٢، العدد ٢، ٢٠٠١م، يصدرها مركز الدراسات الإسلامية - كلية الدراسات الشرقية، جامعة لندن، ص ١٧٧:١٩٩.

- علاقة الإضراب.
  - علاقة الشرط.
  - علاقة الإنكار.
- علاقة الاحتراس.
  - علاقة التذييل.
  - علاقة المقابلة.
- علاقة الإسناد إلى متقدم.
  - علاقة التخصيص.
- علاقة نظام ما وراء اللغة.
  - علاقة الارتباط الزمني.
- علاقة الارتباط الافتراضي.
- علاقة التطابق بين الإجابة والسؤال...إلخ.

بالإضافة إلى وسائل أخرى تعمل - أيضاً - على حبك النص مثل:

- العنوان.
- الجملة الأولى.
- الجملة المحورية (الجملة الهدف)... إلخ.

سنكتفي في هذا الفصل - الحبك - بتناول العلاقيات الملحوظة بين المعاني فقط، على أن الربط بين المعاني بروابط ملفوظة تمت دراسته خيلال تناولنا للسبك في الفصل الأول، ومن ثمّ تخطت هذه الدراسة علاقات كثيرة؛ لأنها تحتوي عيلى روابط ملفوظة، أما العلاقات الملحوظة بين المعاني فهي كشيرة - أيضاً - نبذكر منها أهم

الدراسات العربية التي اشتملت على أكثر وسنائل الحبك من منظور الأصبوليين واللغويين العرب وهي دراسة: علم المناسبات.

(علم المناسبة)

فعلم المناسبة من العلوم الوثيقة الصلة بالحبك حيث إنَّ «المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة، ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها، عام، أو خاص، أو عقلي، أو حيي، أو خيالي، أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو المتلازم الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظيرين والضدين ونحوهمه (۱). فقد تأمَّل فصحاء العرب القرآن الكريم كلمة كلمة، وآية آية، وسورة سورة، بغية أن يجدوا ثغرة فيه؛ فلم يجدوا فيه كلمة ينبو بها موضعها، بلل وجدوا حبكاً بهر العقول، وسبكاً أخرس الألسن عن أن تقول، فكل آية من القرآن العظيم ذات حبك لطيف في أخرس الألسن عن أن تقول، فكل آية من القرآن العظيم ذات حبك لطيف في كلماتها، ومتآذرة ومتآخية مع أخواتها من الآيات السابقة واللاحقة، وكل سورة ذات صلة بها قبلها وما بعدها وكأنَّ آياته وسوره حبات عِقْدِ نُظِمت في سلكها أبدع نظام ورُثَبّت أروع ترتيب.

وليديع حبك القرآن عظيم الأثر في عقول علمائنا؛ فقد استرعى هذا العلم اهتمام علمائنا - بها لديهم من حواس نصية - فانكبُّوا عليه يدرسون الروابط المعنوية بين آياته، آملين في الكشف عن سر نظامه وبديع حبكه، ولمَّا كان علم المناسبة توفيقياً، وكان مردُّه إلى الاجتهاد؛ تباينت مواقف العلماء إزاء هذا العلم؛ فصاروا بين منكر له

⁽۱) الإثقان في علوم القرآن، ٣/ ٣٢٣. ويقول ابن منظور: •النّسبة والنّسبة والنّسب: القرابة... وتقول: ليس بينها مناسبة، أي مشاكلة السان العرب، ١/ ٧٥٥ مادة (ن.س.ب).

وبين معترف به (۱). إنَّ علم المناسبات المقبول - في ظنيً - ذلك العلم المعتدل القائم على التأمل المبنيُّ على البرهان المقنع، المنزَّه عن هوى أهل البدع والأباطيل، فالحقيقة التي لا يجحدها أحدُّ أن جميع العلماء والمفسرين ليسوا على درجة واحدة من الفطنة والحنطة والنبوغ، وأن عالماً - مهما أوتي من الذكاء الحاد والفِراسة - لن يصل إلى القول الفصل في جميع المناسبات بين آي القرآن وسوره، على الوجه الذي أراده الله - عز وجل -.

يتبين لنا - مما سبق - أهمية علم المناسبة أثناء دراستنا التطبيقية للحبك، حيث إن الحبك يتناول العلاقات الملحوظة التي تؤدي إلى حبك النص، وهو جزء من دراسة

⁽۱) فمن المنكرين لعلم المناسبات: عز السدين بمن عبد السلام، والشوكاني ومن المؤيدين لعلم المناسبات: أبو بكر النيسابوري، وأبو بكر العربي، والفخر الرازي، وأبو حيان الأندلسي، وغيرهم كثير.

انظر بالتفصيل:

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، ط ١، بيروت، ١٣٩١هـ – ١٩٧١م، ١/ ٣٧، ٢٧٨، ٢٥٧.

السيوطي، معترك الأقران في أعجاز القرآن، ضبطه وصححه: أحمد شمس الدين، دار
 الكتب العلمية، ط ١، بيروت، ١٤٠٨هـ – ١٩٨٨م، ١/٤٤.

الشوكاني، فتح القدير، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، ط ١، المنصورة، ١٩٩٤م،
 ١ / ١٧١، ١٧٢ الكرماني، أسرار التكرار في القرآن، ت: عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة، القاهرة، د. ت، ص ٦٨.

محمد بن عمر بن سالم باز مول، علم المناسبات في السور والآيات ويليه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسيوطي، المكتبة المكية، ط ١، مكة المكرمة، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ص ٣٤.

علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ٢/ ٩٧.

عبدالله الخطيب ومصطفى مسلم، المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، مجلد ٢، العدد ٢، ربيع الثاني ١٤٢٦هـ، يونيو ٢٠٠٥م، ص ٥:٦٠.

المناسبة؛ حيث إنها تختص بالعلاقات الملفوظة والملحوظة؛ و «ن ثمَّ سنركز في حديثنا عن المناسبة ما يخدم فكرة الحبك فقط، وهو العلاقات الملحوظة دون الملفوظة التي تنتمي إلى السبك. وكذلك فإن المناسبة تنقسم إلى مناسبة على مستوى السورة المفردة، ومناسبة على مستوى السورة المفردة، ومناسبة على مستوى غير سورة، والمناسبة المرتبطة بسبب النزول، ولكن في دراستنا التطبيقية للحبك سنفصل الحديث:

أولاً: عن المناسبة على مستوى السورة المفردة،

وثانياً وسوف نتناول المناسبة على أكثر من سورة ولكن بشكل موجز الإبراز الحبك النصبي للقرآن كله وعدم اقتصاره على مستوى السورة المفردة الأنسا سوف نتناول بتفصيل أكثر أثناء حديثنا عن «التناص» في الفصل التالي (۱) إن شاء الله الله الذي يُعنى بالعلاقات – في المقام الأول بين النصوص ، وكذلك سوف نتناول المناسبة المرتبطة بسبب النزول في حديثنا عن «السياق» (۱) إن شاء الله -.

وثالثًا؛ سوف نذكر بعضاً من العلاقات الدلالية (وجوه التناسب بين الآي).

أولاً؛ المناسبة على مستوى السورة الواحدة؛

(أ)- المناسبة داخل الآية الواحدة

وحريٌ بنا إذا كنا نتحرى لكل آية مناسبة لما قبلها وما بعدها، وكذلك لكل سورة، فمن باب أولى أن نتحرى هذه المناسبة في الآية الواحدة، فقد تدرس مناسبة الكلمة للآية،أو في أثنائها، أو في آخرها وتسمّى فاصلة، وقد تدرس مناسبة الآية التي ذكرت فيها مع مقارنتها بها يشبهها من كلهات في آيات أخرى في السورة نفسها،أو في سورة أو سور أخر، وسوف يأي تفصيل ذلك في فصل الموقفية -أو السياق-مما يغني عن ذكره

⁽١) فصل التناص، ص ١٤١:١٦،

⁽٢) فصل السياق، ص ٢٠١٠٢٠٥.

هذا. أمّا مناط بحثنا هذا فهو إدراك المناسبة في ترتيب الأصور المذكورة داخل الآية، ومناسبة فاصلة الآية القرآنية لسياقها من خلال أقوال مفسري القرآن الكريم. ونحب أن نؤكد ما قلناه -سابقاً- أنه ليس من الضروري أن تتوافر كل أنواع المناسبات في كل سورة من سور القرآن على حده، ولكن يكفي -على الأقل-توافر بعضها حتى يكون نص السورة محبوكاً.

(لـ١) المناسبة في ترتيب الأمور الذكورة داخل الآية:

(أ.١.١) سورة النساء :

الآية رقم (١٢،١١) حسن تقسيم الأموربين الآيتين:

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ يُومِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَكِ حَمَّمُ لِلذِّكِ مِثْلُ مَظِ الْأَنْفَيَةِ فَإِن كُنَّ فِسَلَّهُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُّ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلّ وَحِدِيِّتَهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُ فَإِن لَّذَيْكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُوْمِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخُوهُ فَلِأَيْدِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَمِسيَّةِ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنُ مَابَا لَأَثُمُ وَأَبْنَا لَآكُمُ لَا تَدْدُونَ أَيُّهُمْ أَوْرُ لِكُوْ نَفْعاً فَرِيضَكُ مِن اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا ۞ وَلَحَصُمْ نِمْتُ مَا تَكُلُ أَزْوَجُكُ عُمُ إِن لَوْ يَكُن لَهُرَى وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَحَكُمُ ٱلرُّبُحُ مِنَّا تَرَحَى مِنْ بَعْدِ وَمِسيَّةِ يُومِدِيكَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَ ٱلزُّنْعُ مِمَّا تَرْكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَحَيْمٌ وَلَدُ فَلَهُنَّ النُّمُنَّ مِمَّا تَرَحَيْمٌ مِنْ بَعَدِ وَمِسيَّةٍ تُوصُونَ يهَا أَوْ دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَانَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ إِنَّ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلُ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا آكَ ثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَيْ فِي الثَّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَمِسيَّةِ يُوْصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُعَنَكَارٌ وَمُوسِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴾ (النساء: ١١،١١) يقول أبو حيان: «وانظر إلى حسن هذا التقسيم في الميراث، وسبب الميراث هو الاتصال بالميت، فإن كان بغير واسطة فهو النسب أو الزوجية، أو بواسطة فهو الكلالة. فتقدّم

الأول على الثاني لأنه ذاتي، والثاني عرض، وأخر الكلالة عنهما لأن الاثنين لا يعرض لهما سقوط بالكلية، ولكون اتصالهما بغير واسطة، ولأكثرية المخالطة» (١).

الآية رقم(٥٨) مناسبة الترتيب الداخلي:

قال نَمَالَ: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُوا الْأَمْنَدَتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّيسِ أَن تَعَكّمُوا بِالْمَدْلِ وَإِنَّ الله يَعِمَّا يَعِمُل مُ بِيدٍ إِنَّ اللّه كَانَ سَهِيعًا بَعِيمًا ﴾ (النساء: ٥٨). يقول الرازي: ﴿ لما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره، لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بأداء الأمانة أولاً، ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق، فها أحسن هذا الترتيب، لأن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط (٢٠). ويقول أبوحيان: ﴿ لما ذكر تعالى وعبد الكفار أعقب بوعد الترمين، وجاءت جملة الكفار مؤكدة بأنه على سبيل تحقيق الوعبد المؤكد، ولم يحتج إلى ذلك في جملة المؤمنين، وأتى فيها بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره به الله المسين المشعرة بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره به الله المسين المشعرة بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره به اله الهين المشعرة بقصر مدة التنفيس ويسل وتبشيره به الله المناه المناه

الأية رقم (٧٦) مناسبة التقسيم و الترتيب الداخلي للأية:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ مَا مَنُوا يُعَيْنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا يُعَيْنُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا يُعَيْنُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللّهُ السّبَيلِ اللهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

⁽١) البحر المحيط ١٤/٥٥.

⁽٢) مقاتيم الغيب ١٤٥/١٠

⁽٣) البحر المحيط ١٦٩/٤.

الطّيّبَتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبْهِتَ وَيَعَنّعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ الطّيّبَتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(أـ٢) مناسبة القاصلة:

تختم الآية القرآنية وتذّيل بها يناسب سياقها، ولا غرو أن تأتي الفاصلة القرآنية متمكنة في موقعها، وثيقة العلاقة بمعنى الآية، فإن هي بدلت أو حذفت فسد النظم، وفات المعنى. يقول الزركشي: «واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيها (''). ويقول في موضع آخر: «اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام، وأواخره، وإيقاع الشئ فيها بها يشاكله، فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولا وإلا خرج بعض الكلام عن بعض، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك لكن منه ما يظهر، ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب (''). وقد فطن السلف إلى الترابط، والمناسبة المعنوية بين الفاصلة وسياق الآية، وخير دليل على ذلك أنهم كانوا بتوقعون الفاصلة قبل ذكرها، روي عن زيد بن ثابت على -قال: أملي على رسول الله يتوقعون الفاصلة قبل ذكرها، روي عن زيد بن ثابت على (المؤمنون: ۱۲) إلى قوله

⁽١) التحرير والتنوير ، ٥/ ٤٧٩.

⁽٢) البرهان في علوم القرآن ١٠/١.

⁽٣) نفسه ١/ ٧٨.

تعالى: (خَلْقَاءَاخَرَ)، فقال معاذ بن جبل - فله -: (فَتَبَارُكَ اللهُ أَحْسَنُ لَلْنَافِينَ)، فضحك رسول الله - فله معاذ: مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال: بها ختمت (١). (١-٢-١) سورة النساء؛

الأية رقم(١٢) مناسبة الفاصلة:

قَالَ نَمَالَ: ﴿ وَلَحَمْمُ نِصَفُ مَا تَكُوكُ أَزُوَجُحُمْمُ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدُّ فَإِن لَهُنَ وَلَدُّ فَإِن لَهُمْ وَلَدُّ فَإِن لَهُمْ وَلَدُّ فَإِن كَمْمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَحَىٰنَ مِنْ بَسِدِ وَمِسيَةِ يُومِدِي بِهِمَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُ كَالَةُ فَإِن كَانَ لَحَمْمُ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الشَّهُنُ مِمَّا تَرَكَمْمُ مَن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَحَمْمُ وَلَدُ فَلَهُمْ الشَّهُ مُن قَالِن كَانَ لَحَمْمُ وَلَدُ اللَّهُ وَمِسيَةٍ يُومُونَ بِهِمَا أَوْ دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُّ فَلَهُمْ الشَّهُ مُن فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَهُ وَمِسيَةٍ يُومُونَ يَهَا الشَّهُ مُن فَإِن كَانَ لَكُمْ وَمِلْ فَي وَمِلْ مِنْ اللهُ وَلَهُ مَا اللهُ لَكُمْ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُولِ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمُلْ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمُلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمُلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمُلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمُلْ اللهُ وَمُلْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمُلْ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُلْ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمُولُ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلِيمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلِلْ عَلَى العَلَوْمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولُ اللهُ وَلَا عَلَى العَلَوْمُ وَلَا اللهُ وَلِولُ عَلَى العَلَوْمُ وَلَا اللهُ وَلَولُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى المُعْوِلُ اللهُ وَلَا عَلَى المُعْوِلِ اللهُ وَلَا عَلَى المُولُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا عَلَى المُولُولُ اللهُ وَلَا عَلَى المُولُولُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِلْ عَلَى الْعَلَامُ وَلِلْ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ وَلِلْ اللهُ وَلِمُ وَلِهُ اللهُ وَلِمُولُولُ وَلِهُ اللهُولُولُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَل

ومناسبة الفاصلة الآية (١٢٧):

قَالَ تَمَالَ: ﴿ وَيَسْتَغْتُونَكَ فِي النِّسَآمِ قُلِ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَا عَلَيْ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَا عَلَيْتُ فَي النِّسَآءِ اللَّنِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَغَبُونَ أَن عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَكِمُ النِّسَآءِ اللَّنِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَغَبُونَ أَن تَنْكُمُوهُ فَي اللَّهُ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَغَبُونَ أَن تَنْكُمُوهُ فَي وَالنَّسَتَضَعَفِينَ مِن الوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا اللَّيَتَكُي بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا تَنْكُمُوهُ فَي وَالنَّسَتَضَعَفِينَ مِن الوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا اللَّيَتَكِي بِالقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا لَيْ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا لَيْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِيْسَالِي اللَّهُ اللللْلِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْل

⁽۱) الطبران، المعجم الأوسط، ت:طارق بن عبوض الله بن محمد أوعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحومين، ط۱، القاهرة، ۱۱۵هم، الحديث رقم (۲۵۷۶)، ۱۰/۳۷۰.

⁽Y) البحر المحيط ٤/ ٥٥.

مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ (النساء: ١٢٧). يقول أبوحيان: «لما تقدم ذكر النساء، ويتامى النساء، والمستضعفين من الولدان، والقيام بالقسط، عقب ذلك بأنه تعالى يعلم ما يفعل من الخير بسبب من ذكر، فيجازي عليه بالثواب الجزيل. واقتصر على ذكر فعل الخير لأنه هو الذي رغب فيه، وإن كان _ تعالى _ يعلم ما يفعل من خير ومن شر، ويجازي على ذلك بثوابه وعقابه ». (١)

رقم (١٣٠) مناسبة الفاصلة:

• قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن يَنْفَرُوا يُعْنِ الله صَكَلاً مِن سَعَتِهِ وَكَانَ الله وَسِعًا حَكِيمًا ﴾ (النساء: ١٣٠) يقول أبوحيان: «ناسب ذلك ذكر السعة، لأنه تقدّم من سعته والواسع عام في الغنى والقدرة والعلم وسائر الكهالات. وناسب ذكر وصف الحكمة، وهو وضع الشيء موضع ما يناسب، لأن السعة ما لم تكن معها الحكمة كانت إلى فساد أقرب منها للصلاح». (٢)

(أ-٢-٢) سورة الأعراف؛

رقم (۲۸) مناسبة الفاصلة:

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ وَإِذَا فَمَكُواْ فَنُومَنَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَا بَالْتَفَا وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ الله لا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٨). (التَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٨). (التَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨). (التَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨). (التَقُولُونَ عَلَى الله منهم على الله منهم على الله منهم القبيح إليه وشهادة عبل أنّ مبني أمرهم عبل الجهل المفرط انتهى (٢).

⁽١) البحر المحيط ، ٢٨٢/٤.

⁽٢) نفسه، ٤/ ٢٨٦.

⁽۲) نقسه ۱۵/ ۲۳۱.

رقم (١٢٧) مناسبة القاصلة:

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ وَقَالَ الْمُكُو مِن قَوْرِ فِرْعَوْنَ أَنَذُرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُقْسِدُوا فِي الأَرْضِ

رَيْذَرُكُ وَهَالِهَنَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاهُمْ وَكَسْتَمْ. نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴾

(الأعراف: ١٢٧). وناسب قوله (وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ) لقوله تعالى: (قَالَ سَنُقَيْلُ اللهُمْ وَكَسْتَمْ وَكَسْتَمْ مَن فرعون بيان؛ لأنهم لا يقدرون على أن يفسدوا في الأرض، وإيذان بعدم المبالاة بهم، وأن أمرهم فيها بعد كأمرهم فيها قبل، وأن قتلهم عبث لاثمرة فيه، وأنه من الأسلوب الحكيم وإن صدر من الأحق، وأن الجملة الاسمية كالتذبيل لما قبلها فافهم (۱).

رقم (١٦٧) مناسبة الفاصلة:

• قال تقال: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتُ رَبُّكَ لِبَعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْدَةِ مَن يَسُومُهُمْ مُتُوهُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابُ وَإِنَّهُ لَعَغُورٌ رَحِيدٌ ﴾ (الأعراف: ١٦٧). وإذ تشير الآية إلى وعيد الله لليهود بأن يسلط عليهم عدوهم كلما نقضوا ميثاق الله تعالى، وتشير كذلك إلى وعده لهم بإنجائهم إذا تابوا من ذلك واتبعوا الإسلام (٢٠). ولذلك ناسب أن تختم الآية بهاتين الجملتين ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعٌ ٱلْمِقَابُ وَإِنَّهُ لَعَنُورٌ وَعِيدًا للهُ تعالى يسبقها والمؤكدين له، فالنقض لميشاق الله تعالى يقابله عقاب الله السريع في الدنيا، والتوبة يقابلها المغفرة والرحة.

⁽۱) دوح المعان ۹/ ۲۹.

⁽٢) التحرير والتنوير ٥/ ٤٩٧.

(ب) المناسبة بين آيات السورة الواحدة:

يأخذ التناسب بين آيات السورة الواحدة عدة صور:

(ب-۱) التناسب بين آيتين متجاورتين.

(ب-١-١) سورة النساء.

الآية رقم (١: ٢) مناسبة آيتين متجاورتين،

الأيت رقم (٢٩،٣٠) مناسبة آيتين متجاورتين،

• قَالَ تَمَانَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْتُ لُوَا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَتُمْ مِالْبَعْلِ إِلّا اَن تَكُونَ يَجْكَرَهُ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا اَنفُكُمُ إِنَّ الله كَانَ يَكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْمَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ قَادًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴾ (النساء: عدواناً وظلها لا خطأ ولا اقتصاصاً انتهى (())، و يقول أبوحيان: «الإشارة بذلك إلى ما وقع النهي عنه في هذه الجملة من أكل المال بالباطل، وقتل الأنفس. لأن النهي عنها جاه متسقاً مسروداً، ثم ورد الوعيد حسب النهي (()). وذهب الطبري من قبل: «إلى أن

⁽١) البحر المحيط، ١٢/٤.

⁽۲) الكشائب، ۱/ ۳۲۵.

⁽٣) البحر المحيط 4/ ١١٠.

ذلك إشارة إلى ما سبق من النهي الذي لم يقترن به وعيد وهو من قوله: (يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ وَاللهُ إِشَارَةُ اللهُ اللهُ الذي وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذي وَاللهُ اللهُ الله

ويرى الباحث رأي الزمخشرى وأبي حيان مخالفة لما ذهب إليه الطبري؛ وذلك لأن كل جملة قد استقلت بنفسها، ولا يظهر لها تعلق بها بعدها إلا تعلق المناسبة.

الآية رقم (٥٦، ٥٧) مناسبة آيتين متجاورتين،

قَالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَدِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ قَالًا كُلُمّا نَعِنِهَ جُلُودُهُم بَلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابُ إِنَ اللّهَ كَانَ عَنِهِمًا حَكِيمًا ﴿ وَالّذِينَ مَامَنُوا وَعَيمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِينِ فِيهَا أَبَدًا لَمُمْ فِيهَا أَوْلَ مَنْ مَعْنِهُ الْأَنْهَارُ خَلِينِ فِيهَا أَبَدًا لَمُمْ فِيهَا أَوْلَ مُ مُلُودً وَلَهُ مَعْلَمُ وَلَهُ خَلِيلًا ﴾ (النساء: ٥٦ ، ٥٧). ومناسبة هذه الآية (٥٧) لما قبلها أنه -سبحانه -لما ذكر تعالى وعيد الكفار أعقب بوعد المؤمنين، وجاءت جملة الكفار مؤكدة بأن على سبيل تحقيق الوعيد المؤكد، ولم يحتج إلى ذلك في جملة المؤمنين، وأتى فيها بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره به (١).

رقم (۱۳۵، ۱۳۳) مناسبت آیتین متجاورتین،

⁽۱) الطبري، ۸/ ۲۳۰.

⁽٢) البحر المحيط ٢/ ١٦٩.

أمر المؤمنين بالقيام بالقسط، والشهادة لله، بين أنه لا يتصف بللك إلا مَن كَانَ راسي أمر المؤمنين بالقيام بالقسط، والشهادة لله، بين أنه لا يتصف بللك إلا مَن كَانَ راسي القدم في الإيهان بالأشياء المذكورة في هذه الآية فأمر بها".

(ب-١-٢) سورة الأعراف،

رقم (۲: ۲) مناسبت آیتین متجاورتین،

• قَالَ نَمَالَ: (كِنْبُ أَيْلُ إِنْكُ فَلَا يَكُنْ فِي مَكْذِيلًا حَسَى فَيْنَا لِلْسَالِدُ بِهِ. وَذَكَّرَى لِلْمُوْمِنِينَ ۞ النَّهِمُوا مَا أَبْولَ إِلِنَكُمْ مِن زَّيْكُو وَلَا تَلَّهُمُوا مُوَالِّذِهِ أَوْلِكُمْ قَالِلا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ٢ ، ٣). ومناسبتها لما قبلها الآية (٣). أنه لما ذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول أمر الأمة باتباعه وما أنزل إليكم يشمل القرآن والسنة لقوله: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَحْىٌ يُوكَىٰ ﴾، ونهاهم عن ابتغاء أولياء من دون الله كالأصنام والرّهبان والكهّان والأحبار والنار والكواكب وغير ذلك"، ويقول الألوسي: «ولما تقدم - سبحانه -إليه ـ ﷺ - في أمر الإنذاروالإذكار بالكتاب، تقدم لل أتباعه فأمرهم بإتباعه، ونهاهم عن اتباع أهل الضلال، وما يوحي إليهم أولياؤهم من زخارفهم بعد أن أخبر بكونه ذكرى أنه سبب لعلو شانهم وعز سلطانهم، فقال ملتفتأ إليهم مقبلاً جلاله عليهم (اتبعوا) أي: حملوا أنفسكم حملاً عظيهاً بجد ونشاط على اتباعه، (وما أنزل إليكم) أي: قد خصصتم به دون غيركم فاشكروا هذه النعمة، (من ربكم) أي: الذي أحسن إليكم، (ولاتتبعوا)، ولعله عبر بالافتعال إيهاءً إلى أنّ ما كان دون علاج -بل هفوة وينوع غفلة- في محل العفو، (من دونه) أي: دون ربكم، (أولياء) أي: من الذين نهيناكم عنهم في الأنعام وبينا ضررهم لكم من شياطين الإنس والجن، وعدم إغنائهم وأن الأمر كله لربكم الأس.

⁽¹⁾ البحر المحيط ، ٤/ ٢٩٣.

⁽۲) نفسه، ۵/ ۹۰۳.

⁽٣) التحرير والتنوير، ٨/ ١٥.

رقير (١٨٨:١٨٧) مناسيد آيتين منياررتين

و قارفتان (بتكارك عن التنفر الذ تهديا قل إن ولتها وبد و المقتارة المقتارة المقتارة المقتارة المتنفرة والمنفرة المتنفرة المتنفرة

رقم (۲۰۲:۲۰۵) مناسبخ آیتین متجاورتین

• قال تقال: (وأذكر زك في تقييك تفرة وزيئة وثوة النبتم من القول الفلا والمنتقل المنتقل من القول الفلا والمنتقل المنتقل المنتقل

in the second of the second of

(ب-٢) مناسبة بين عدة أيات متجاورة:

(ب-٢-١) سورة النساء:

الآية رقم (٢٩) مناسبة لما قبلها (١-٢٨)

قَالَ نَعَالَى: ﴿ يَكَايُنُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُوا أَمُولَكُمْ بِيَنَحَمُم وَالْمُولِ إِلَا النَّاء : أَن تَكُوت يَجَكَر عَن تَرَافِق مِنكُمْ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُكُمْ إِنَّ اللّه كَانَ يِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء : ٢٩). ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه _ تعالى _ لما بين كيفية التصرف في النفوس بالنكاح بين كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح، وإلى ملك اليمين، وأن المهور والأثبان المبذولة في ذلك لا تكون مما ملكت بالباطل، والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة، فيدخل فيه: السرقة، والخيانة، والغصب، والقيار، وعقود الربا، وأثبان البياعات الفاسدة، فيدخل فيه بيع العربان وهو: أن يأخذ منك السلعة ويكري الدابة ويعطي درهما مثلاً عرباناً، فإن اشترى، أو ركب، فالدرهم من ثمن السلعة أو الكراء، وإلا فهو للبائع. فهذا لا يصح ولا يجوز عند جاهير الفقهاء، لأنه من باب أكل المال بالباطل (١).

رقم (١٤) مناسبة لما قبلها من الآيات (٧٧-٨٧):

• قَالَ تَمَالَ: ﴿ فَقَلِيْلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا تُكَلّفُ إِلّا نَفْسَكُ وَسَمِينِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن للهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَشَدُ مَاسًا وَأَشَدُ مَنكِيلًا ﴾ (النساء: ٨٤). هي: أنه لما ذكر في الآيات قبلها تثبيطهم عن القتال، واستطرد من ذلك إلى أنَّ الموت يمدرك كل أحد ولو اعتصم بأعظم معتصم، فلا فائدة في الهرب من القتال، وأتبع ذلك بسما أتبع من سوء خطاب المنافقين للرسول - على وفعلهم معه من إظهار الطاعمة بالقول وخلافها بالفعل، وبكتهم في عدم تأملهم ما جاء به الرسول من القرآن الذي فيه كتب عليهم الفتالي، عاد إلى أمر الفتالي. وهكفه عادة كلام العرب تكون في شيء ثم تستطرد من ذلك إلى شيء آخر له به مناسبة وتعلق، ثم تعود إلى ذلك الأول (١)

⁽١) التحرير والتنوير ١٠٧/٤.

⁽Y) تفسه ، ٤/ ٢١٧.

رقم (۱٤٤) مناسبت لما قبلها من آیات (۸۸-۱٤۳):

• قَالَ نَمَالُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوالَا نَشَخُوا الْكَعْفِينَ أَوْلِيَا تَهِ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ الله عَدَا الوصف من أوصاف المنافقين، وتقدم ذمهم بذلك، نهى الله _ تعالى _ المؤمنين عن هذا الوصف (١). المنافقين، وتقدم ذمهم بذلك، نهى الله _ تعالى _ المؤمنين عن هذا الوصف (١). (ب-٢-٢) سورة الأعراف:

رقم (٢٦) مناسبة لما قبلها من الآيات (٢١-٢٥):

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَرْلَنَا عَلَيْكُو لِمَا يُورِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِمَا النَّقُويُ لَكُ وَلِكَ خَيْرٌ فَالِكَ عَنْ مَالِيتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٦). مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه -تعالى - لما ذكر قصة آدم وفيها ستر السوءات، وجعل له في الأرض مستقرّاً ومتاعاً، ذكر ما امتن به على نبيه، وما أنعم به عليهم من اللّباس اللّذي يحواري السوءات والرّياش الذي يمكن به استقرارهم في الأرض واستمتاعهم بها خولهم (٢).

رقم (١٠٣) مناسبة ثما قبلها من الآيات (٥٩-٢٠١):

• قَالَ تَمَالَنِ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِتَاكِنِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِنْهِ فَظَلَمُوا عِهَا فَانْظُرَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾ (الأعراف: ١٠٣). لما قص الله تعالى على نبيه أخبار نوح، وهود، وصالح، ولوط وشعيب، وما آل إليه أمر قومهم، وكان هؤلاء لم يبقَ منهم أحد، أتبع بقصص موسى، وفرعون، وبني إسرائيل، إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات، وأمته من أكثر الأمم تكذيباً وتعنتاً واقتراحاً وجهلاً، وكان قد بقي من أنباعه عالم وهم اليهود، فقص الله علينا قصصهم؛ لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه بم، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنّ بين موسى وشعيب عليهما السلام مصاهرة حماهة في كتابه ونسب -؛ لكونهما من نسل إبراهيم ...

⁽۱) التحرير والتنوير ۲۰۳/۴.

⁽r) is. . . . . . (r)

⁽T) in 10 (x)

رقم (١٨٧) مناسبة لما قبلها من الآيات (١٨٠ - ١٨٤):

• قال تمّان: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيّانَ مُرْسَعَا قُلْ إِنّا عِلْمُهَا عِندَ رَبِيْ لَا يُجَلِيهَا لِوَقِهَا إِلّا هُوَ تَقَلّت فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْيَهُ لَا بَعْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنّكَ حَفِيعٌ عَنها قُلْ إِنّما عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ النّايِسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٧). ومناسبتها لما قبلها أنه: لما ذكر التوحيد والنبوة والقضاء والقدر أتبع ذلك بذكر المعاد وأيضاً فلما تقدم قوله: ﴿ وَأَنّ عَنها أَن يَكُونَ قَدِ الْفَرْبُ أَجُلُهُمْ ﴾، وكان ذلك باعثاً على المبادرة إلى التوبة، أتى بالسؤال عن الساعة؛ ليعلم أنّ وقتها مكتوم عن الخلق فيكون ذلك سبباً للمسارعة إلى التوبة (أ).

(ب-٣) المناسبة بين القصص القرآني:

القصص القرآني عود أساسي في النّص المكي لا المدني - وإن لم يخل القرآن المدني من القصص القرآني مثل: سورة البقرة وآل عمران وغيرها... - لذا نجد سورة النساء قد خلت من القصص في حين نجد سورة الأعراف تزخر بالقصص القرآني الأغراض تتفق مع مقاصد القرآن - عامة كما سبق ذكره - ومقاصد السورة نفسها بها لها من خصوصية - كما يتضح فيها يلي:

فسورة الأعراف تدور حول مجموعة من المقاصد الفرعية - كما سنجد في فصل القصد إن شاء الله - وهذه المقاصد الفرعية يجمعها موضوع رئيس واحد وهو قضية التوحيد - شأن القرآن الكريم والسور المكية خاصة - والإتباع، ويظهر هذا الموضوع من خلال تجسيد الصراع الدائم بين الحق والباطل، وكيف أن الباطل يؤدي المن الفساد في الأرض لعدم توحيده لله وعدم اتباعه لهدي الرسل، وفي قصص كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة يظهر لنا الصراع بين الخير والشر، وبيان كيد إبليس لآدم وذريته.

⁽١) التحرير والتنوير ، ٦/ ٤.

النموذج الأول: من صراع الحق والباطل:

قصة آدم مع ابليس الأيات (١٦ -٣٠٠). يبين لنا تعالى في هذه القصة كما في باقي السمورة كيف أن الحق ينتصر في النهاية على الباطل،

• قَالَ نَمَالُ: ﴿ فَدَلْنَهُمَا يِمُرُورُ فَلْمَا ذَافَا الشَّجُرَةُ بَدَتَ لَمُمَا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَلِفَا يَغَيهِ فَانِ مَلَيْهِمُ وَاقْلَ لَكُمّا وَطُلِفًا يَغَيهِ فَانَ مَكُمّا مِن وَلَقِ لَلمُمّا وَهُمُمّا رَجُهُمّا أَلَرُ أَنْهَكُما عَن وَلَكُمّا الشَّبَعُونُ وَأَقُل لَكُمّا إِنَّ الشَّيطان مَدُو مُنْ اللّه على الله الله على الله الله الله الله الله وقي وصف إغواء بهذا الغرور من طاعة الله إلى معصيته، فأنز لهما إلى مرتبة دنيا الله ومواقفهم كأنهم الشيطان لآدم ؛ يبين لنا معاكيف أن الله ين لا يحسمون أصورهم وصواقفهم كأنهم معلقون في البشر لا هم هالكون، ولا هم ناجون.

النموذج الثاني: عرض يوم القيامة وقصة أصحاب الأعراف: (الآيات ٤٤ - ٥١). تذكر الآيات قصة أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وبقوا على الأعراف ينتظرون حكم الله فيهم. والأعراف قنطرة عالية على شكل عرف بين الجنة والنار، والمكث عليها مؤقت؛ لأن في الآخرة الناس إما في النار أو في الجنة (٢٠). وأصحاب الأعراف كانوا يعرفون الحق والباطل لكنهم لم يحسموا أمرهم فحبسوا بين الجنة والنار حتى يقضي الله فيهم

النموذج الثالث: عرض الصراع بين الحق والباطل عبر قصص الأنبياء على مر العصور: فقد عرضت الآيات قصة كل نبي مع قومه والصراع بين الخير والشسر وكيف أن الله ينجي نبيه ومن اتبعه على عدوهم من خلال الآيات (٥٩ -١٧١).

⁽¹⁾ 化地火しか、1・7、

⁽۲) ابن کثیر، تغسیر القرآن العظیم، ت:سامی بس محمد السلامة، دار طیبة، ط۲، الریاض، ۱۲۰ مسامی بس محمد السلامة، دار طیبة، ط۲، الریاض، ۱۲۲۰ مس ۱۹۹۹م، ۱۹۹۸م، ۴۱۹/۱.

ويحسن بنا أن نذكر ما قاله صاحب الظلال تلخيصاً لموكب الرسل من خلال القصص القرآني في سورة الأعراف، يقول: «وها نحسن أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإيان، يرفع أعلامه رسل الله الكرام: نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وموسى، ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً. ونشهد كيف يحاول هذا الرهط الكريم - بتوجيه الله وتعليمه - إنقاذ الركب البشري من الهاوية التي يقوده إليها الشيطان، وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان. كما نشهد مواقف الصراع بين الهدى والضلال. وبين الحق والباطل، وبين الرسل الكرام وشياطين الجن والإنس. ثم نشهد مصارع المكذبين في نهاية كل مرحلة، ونجاة المؤمنين، بعد الإنذار والتذكير» (۱).

- قصة نوح مع قومه: قَالَ نَعَالَ: ﴿ قَكَذُبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَدُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا
   ٱلّذِينَ حَكَذُبُوا بِثَالِئِنا ۚ إِنَّهُمْ حَكَانُوا قَوْمًا عَيِينَ ﴾ (الأعراف: ٦٤).
- قصسة هسود: قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَجْتِنَنَهُ وَالَّذِينَ مَعَدُ بِرَحْمَةٍ مِنْنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ
   قصسة هسود: قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَجْتِنَنَهُ وَالَّذِينَ مَعَدُ بِرَحْمَةٍ مِنْنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ صَحَدُ بِرَحْمَةٍ مِنْنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (الأعراف: ٧٧).
- قصسة صسالح: قَالَ نَعَالَ: ﴿ فَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَعُوهِ لَقَدْ أَبْلَغَتُ صَحْمٌ وِسَالَةً رَبِّ قصسة صسالح: قَالَ نَعَالُ: ﴿ فَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَعُوهِ لَقَدْ أَبْلَغَتُ صَحْمٌ وِسَالَةً رَبِّ وَيَعْهُمْ وَلَكِنَ لَا يَجْبُونَ ٱلنَّاصِيدِينَ ﴾ (الأعراف: ٧٩).
- قصسة لسوط: قَالَ تَمَالَ: ﴿ فَأَنْجَيْنَنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَاتُكُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنوِينَ ﴾ (الأعراف: ٨٣).
- قصة شعيب: قَالَ نَمَالُ: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ۚ ٱلَّذِينَ ٱسْتُكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَنشُعَيْبُ وَالَّذِينَ مَا مَنُوا مَعَكَ مِن قَرْمِيدًا لَا عَراف. هُمَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه
- قصة موسى وفرعون والسحرة: الآيات توضح كيف حسم السحرة موقفهم من نبي الله موسى بعدما رؤوا الحق وأخذوا موقفاً واضحاً من فرعون وأتباعه

⁽١) الظلال ٣/ ١٣٤.

وآمنوا بالله وبها جاء به موسى، قَالَ نَمَالَنِ ﴿ لِأَفْلِمَنَ لَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلْفِ ثُمَّ لَأَمْلِينَكُمْ أَجْمُويك ﴿ فَالْوَالْمِالَا إِلَى رَبّنا مُنقلِبُونَ ﴿ وَمَا لَنفِمُ مِنَا إِلَا آَلَ اَلْتَ الْمَنْ اللهِ يَوْدِنّنا لَمّا جَمَة تَنا رَبّنا أَفْرِغُ عَلَيْنا صَبّرا وَقُوفًنا مُسلِمِينَ ﴾ (الأعراف: ١٢٤ - ١٢٢)، وتردد بنسي إسرائيل باتباع موسى قَالَ تَمَالَن ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِغَوْمِهِ الشّعَينُوا بِاللهِ وَأَصْبِرُوا إِلَى الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاكُهُ مِنْ عِبَادِيدٌ وَالْعَلِقِهُ وَالْعَلِقِهُ وَالْعَرْقِيمُ اللهُ وَالْعَرْقِيمُ اللهُ مَن يَشَالُهُ مِنْ عِبَادِيدٌ وَالْعَلَقِهُ لَا اللهُ وَالْعَرْفُ لِللهِ يَعْدِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْقَدَا قَالَ عَمَى اللهُ مَن يَشَالُهُ مَن يَشَالُهُ اللهُ وَالْعَرْفِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْقَدَا قَالَ عَمَى لَلْهُ وَالْعَرْفِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْقَدَا قَالَ عَمَى لِللهُ وَالْعَرْفِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْقَدَا قَالَ عَمَى رَبّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوكُمُ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ وَيَشْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُلُوكَ عَلَى الْأَوْنِ فَي اللهُ وَالْعَرَافِ عَلَى اللهُ وَالْعَرَافِ اللهُ وَالْمُ الْعَرْفَ الْمُعْرَافِ اللّهُ وَلَالْمَالُونَ ﴾ (الأعراف: ١٢٨ - ١٢٩).

• قصة أهل السبت: وكيف تحايلوا على الله؛ لأنهم لم يحسموا مواقفهم - في قضية الصراع بين الحق والباطل - بالتسليم الكلي لله وتطبيق ما يعتقدونه عملياً حتى يكونوا من الفائزين، لكنهم كانوا يعتقدون شيئاً ويهارسون شيئاً آخر، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَعَالِيهِمْ مُشَرِّعًا وَيَوْمَ لايسَيتُونَ لا السَّبْتِ إِذْ تَعَالِيهِمْ مِعَاكَانُوايَغُسُعُونَ ﴾ (الأعراف: ١٦٣)

إذن أستطيع القول إن هذه القصص بينها مناسبة وتربطها روابط ووشائج قوية؛ لتخدم المحور الرئيس للسورة (١) ومقرِرة لحقيقة الصراع بين الحق والباطل، ومن ثمّ يتحقق الحبك النصى لسورة الأعراف من خلال التناسب بين القصص القرآني.

⁽١) لمعرفة المحور الرئيس لسورة الأعراف، انظر بالتفصيل: فصل القصد والقبول، ص٢٣٠: ١٩٠.

(ج) المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها،

افتتاحية السورة تكون كالمقدمة، وخاتمتها تكون كالتلخيص؛ لما عرض في السورة، وكما أن لبراعة الاستهلال في المقدمة أثراً في جذب اهتمام السامع، فإن لختام السورة وقعاً حسناً في النفس لا يقلُ عن براعة الاستهلال، يقول الزركشي: «وهي الي خواتم السور - مثل الفواتح في الحسن؛ لأنها آخر ما يقرع الأسماع؛ فلهذا جاءت متضمنة للمعانى البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس إلى ما يذكر بعده (۱).

(ج.١) مناسبة خاتمة النساء لافتتاحيتها ،

يقول السورة في أحكام الموازي: «اعلم أنه - تعالى - تكلم في أول السورة في أحكام الأموال، وختم آخرها بذلك؛ ليكون الآخر مشاكلاً للأول» (٢). ويقول أبوحيان: «وقد ختمت هذه السورة بهذه الآية – آية الكلالة رقم (١٧٦) –، كما بدئت أولاً بأحكام الأموال في الإرث وغيره، ليشاكل المبدأ المقطع، وكثيراً ما وقع ذلك في السور» (٣). ويقول السيوطي: «افتتحت بذكر بدء الخلق والولادة، وختمت بمثل ذلك» (١٠).

ففاتحة سورة النساء قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحَدَة وَخَلَقَ مِنهَا وَجَهَا وَبَنَا مُ وَلَا تَكُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاة لُونَ بِهِ وَالأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمُ رَقِبُهَا ﴾ (النساء: ١)، والحتام الذي يقصده السيوطي قوله تعالى: ﴿ رَبّاً هَلَ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِبُنا ﴾ (النساء: ١)، والحتام الذي يقصده السيوطي قوله تعالى: ﴿ رَبّاً هَلَ اللّهُ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِبُنا اللّهُ عِيسَى ابْنُ السّجَتَنبِ لَا تَعْدَلُوا فِي دِينِ حَيْمَ وَلَا تَعُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا الْدَعَ إِنّهَا الْمَسِيعُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُولِي وَلا تَعُولُوا عَلَى اللّهِ وَرُسُولُو وَرُسُولُو وَلا تَعُولُوا عَلَى اللّهِ وَرُسُولُ اللّهِ وَرُسُولُو وَلا تَعُولُوا عَلَى اللّهِ وَرُسُولُ وَلَا يَعْولُوا عَلَى اللّهِ وَالْمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُولُو وَلا تَعُولُوا اللّهُ وَاللّهُ فَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُولُو وَلا تَعُولُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرُسُولُ اللّهِ وَرُسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرُسُولُ اللّهُ وَرُسُولُ اللّهُ وَرُسُولُ اللّهُ وَرُسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرُسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُوا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

⁽١) البرهان في علوم القرآن ١/ ١٨٢.

⁽۲) مفاتيح الغيب ۱۲۲/۱۱.

⁽٣) البحر المحيط ٢/ ٤٢٢.

⁽٤) السيوطي، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، ت: محمد بن عمر بن سالم بازمول، المكتبة المكية، ط١، مكة المكرمة، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م، ص١٢٨.

(ع) المناسبة بين الانتاحية السورة وخاتمتها،

افتتاحية السورة تكون كالمقدمة، وخاتمتها تكون كالتلخيص؛ لما عرض في السورة، وكيا أن لبراعة الاستهلال في المقدمة أثراً في جذب اهتبام السامع، فإن لختام السورة وقعاً حسناً في النفس لا يقلُ عن براعة الاستهلال، يقول الزركشي: "وهى - أي خواتم السور - مثل الفواتح في الحسن؛ لأنها آخر ما يقرع الأسياع؛ فلهذا جاءت متضمنة للمعانى البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس إلى ما يذكر بعده "".

(ح.١) مناسبت خاتمت النسام لاهتتاحيتها:

يقول السورة في أحكام الأموال، وختم آخرها بذلك؛ ليكون الآخر مشاكلاً للأول، (٢). ويقول أبوحيان: «وقد الأموال، وختم آخرها بذلك؛ ليكون الآخر مشاكلاً للأول، (١٧٦). ويقول أبوحيان: «وقد ختمت هذه السورة بهذه الآية –آية الكلالة رقم (١٧٦) –، كما بدئت أولاً بأحكام الأموال في الإرث وغيره، ليشاكل المبدأ المقطع، وكثيراً ما وقع ذلك في السور، (٣). ويقول السيوطي: «افتتحت بذكر بدء الخلق والولادة، وختمت بمثل ذلك، (١٠٠٠).

⁽١) البرهان في علوم القرآن ١/ ١٨٢.

⁽٢) مفاتيح الغيب ١١/ ١٢٢.

⁽⁴⁾ البحر المعيمل 7/ 473.

⁽٤) السيوطي، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، ت: محمد بمن عمر بمن سالم بمازمول، الكتبة المكية، ط١، مكة الكرمة، ٢٣٣ ١٨هـ، ٢٠٠٧م، ص١٢٨.

نَلْنَةُ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا اقَدُ إِنَّهُ وَحِيدٌ سُبَحَنتُهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكُفَى بِأَلَّهِ وَحِيلًا ﴾ (النساء: ١٧١). ويقول سبد قطب: السّمَة ومكذا تختم السورة التي بدأت بعلاقات الأسرة، وتكافلها الاجتهاعي؛ وتضمنت الكثير من التنظيهات الاجتهاعية في ثناياها.. تختم بتكملة أحكام الكلالة – وهي على قول أبي بكر حظه – وهو قول الجهاعة: ما ليس فيها ولد ولا والد، وقد ورد شطر هذه الأحكام في أول السورة، وهو الشطر المتعلق بوراثة الكلالة من جهة الرحم حين لا توجد عصبة... فالآن يستكمل الشطر الآخر في وراثة الكلالة... و (١). حيث يقول عز وجل – في الشطر الأول:

(ج-٢) مناسبة خاتمة الأعراف لافتتاحيتها:

يقول البقاعي: «وقد رجع آخر السورة في الأمر باتباع القرآن إلى أولها أحسن رجوع، ووصف المقربين بعدم الاستكبار والمواظبة على وظائف الخضوع إلى وصف إبليس بعصيان أمر الله في السجود لآدم عليه السلام على طريق الاستكبار أي النفات، بل شرع في رد المقطع على المطلع حين أتم قصص الأنبياء» (٢). ويؤكد

⁽١) في ظلال القرآن ٢/٤/٣٠.

⁽۲) البقياعي، نظم الدرر في تناسب الآييات والسور، دار الكتياب الإسلامي، ط۲، القياهرة، 17 البقياعي، نظم الدرر في تناسب الآييات والسور، دار الكتياب الإسلامي، ط۲، القياهرة،

عما سبق يتضح لنا تحقق الحبك النصى السوري النساء والأعراف من خلال خاتمتهما وفاتحتهما أحسن حبك، وأروع اتساق، كما أنه واضح جلي لا يحتاج إلى عناء كثير. (د) المناسبة بين اسم السورة ومضمونها:

فالسورة تبدأ من اسمها، ثم مقدمتها، ثم مضمونها، ثم خاتمتها. وذلك كله عبر آيات متعددة الفواصل قد تتفق —وذلك في الغالب – وقد تختلف؛ فـ (عنوان النص بصفة عامة، أول ما يواجهه متلقي النص أو محلله ومن ثم فهو يحتل مكانة عالية في التحليل النصي؛ فالنص قد يكون مكملاً للعنوان، أو موضحا له، ولا شك في أنه يكون مفصلاً للإجمال الكائن فيه، وكذلك اسم السورة؛ إذ إنه يمثل عنوانها (۱). ومن ثم لا يحتاج إثبات المناسبة بين اسم السورة ومضمونها إلى تأويلات كثيرة، وهذا النمط يمثل أشهر الأنهاط تحقيقا للحبك النصى عبر المناسبة.

(د-۱) متاسية اسم سورة النساء لمضمونها،

يقول ابن عاشور: «سميت هذه السورة في كلام السلف سورة النساء؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة _ والنساء قالت: «ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء

⁽١) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ٢/ ١٠٦.

إلا وأنا عنده الأ⁽¹⁾. وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة وكتب التفسير ولا يعرف لها أسم آخر...، ووجه تسميتها بإضافتها إلى النساء؛ أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم ثم بأحكام تخص النساء، وأن بها أحكاما كثيرة من أحكام النساء ⁽¹⁾: الأزواج والبنات وختمت بأحكام تخص النساء ⁽¹⁾.

وأهم ما يؤكد شدة الارتباط بين اسم السورة -النساء - ومضمونها؟أن هذه الأحكام الكثيرة -السالفة الذكر - لم تقتصر على مقطع واحد معين من مقاطع السورة،ولكن تخللت السورة كلها من بدايتها -الآيات من (٣٥:١) -مروراً بوسطها - الآيات من (٢٥:١٧) - حتى نهايتها -الآية (١٧٦) -.

(د-٢) مناسبة اسم سورة الأعراف لمضمونها:

وكذلك سورة الأعراف نجد أنّ المناسبة بين اسم السورة ومضمونها واضح لا يحتاج اليضا إلى عناء كثير؛ وذلك من خلال ذكر موقف وقصة فأصحاب الأعراف، وهم بين الجنة والنار، وموقف الفريقين الأخيرين اليضاء؛ فريق أهل الخنة، وفريق أهل النار، وهذا ما وضحته الآيات (٤٤:٥٣). هذا مع ملاحظة أن هذه القصة ما هي إلا حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل التي اشتملت: قصصاً اخرى كا ذكرنا سالفاً - امتدت في فضاء نص السورة من أولها - قصة إبليس - لعنه

⁽۱) انظر:

البخاري: صحيح البخارى، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط١،
 ١٤٢٢هـ، حديث رقم (٤٩٩٣)، ٦/ ١٨٥.

النسائي:،السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط،
 مؤسسة الرسالة، ط١، بيروت، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، حديث رقم (٧٩٣٣)، ٧/ ٢٤٦.

⁽٢) ومنها: أحكام اليتامي - وخاصة النساء منهم - وأحكام الوصية والميراث، وأحكام الأنكحة والخلع والصداق... إلخ

⁽٣) التحرير والتنوير ١/ ٨٧٩.

الله – مع آدم وحواء – إلى آخرها -قصة موسى وفرعون والسحرة وبني اسرائيل -مروراً بقصص الأنبياء مع أقوامهم، نوح، وعاد، وصالح، ولوط، وشعيب.... يقول الألوسي: «ووجه تسميتها؛ أنها ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى ..: ﴿ وَبِينَهُمَا جِنَاتُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ بِعَمِفُونَ كُلًا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَنَبَ ٱلجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَرُ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ (الأعراف: ٤٦). ولم يذكر في غيرها من سور القرآن؛ ولأنها ذكر فيها شأن أهل الأعراف في الآخرة ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ، ولكنه ذكر بلفظ (سور) في قوله: ﴿ فَضُرِبَ بَيَّنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِئَهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَلَابُ﴾ (الحديد: ١٣) في سورة الحديد»(١). وافتتحت هذه السورة بالتنويه بالقرآن، والوعد بتيسيره على النبي - على النبي - على النبي على النبي الله على النبي الله على النبي الله على النبي الله النبي النبي الله النبي النبي النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي يَكُن فِي مَسَدُرِكَ حَسَرَجٌ مِنْهُ لِلْسُنِدَرَ بِيهِ وَذِكْرَىٰ لِلْسُوِّمِنِينَ ۞ الَّبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن دُوْنِيْدِ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ٢ – ٣)، فكان افتتاحها زَّيْكُو وَلَا تَنَبِعُوا كلاما جامعا وهو مناسب لما اشتملت عليه السورة من المقاصد؛ فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه البيان، وأكملها شأن سور القرآن (١٠).

⁽۱)التحرير والتنوير ۱/۱۶۸۰.

⁽۲) نفسه، ۱/ ۱۸۶۱.

نانياً، العلاقات الدلالية (وجوه التناسب بين الآي)،

قد يختفي الرابط اللفظي بين الآيات، وذلك لقوة الارتباط المعنوي بينها، فيصير حال الآية مع جاراتها حال الصفة مع الموصوف، أو التأكيد مع المؤكِّد، يقول عبد القاهر الجرجاني: «واعلم أنه كما كمان في الأسماء ما يصل معناه بالاسم قبله، فيستغني بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه؛ وذلك كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به، وكالتأكيد الذي يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكد؛ كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها، وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها، وهي كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها، ومبينة لها. وكانت إذا حصلت لم تكن شيئاً سواها، كما لا تكون الصفة غير الموصوف والتأكيد غير المؤكدة(١). يفهم من هذا النص أنَّ هناك نوعين من الروابط:روابط سياقية-شكلية-كحروف العطف، وروابط دلالية تتمشل في الربط المعنوي أو العلاقات المنطقية بين الجمل «هذه العلاقات الدلالية متنوعة ومتجددة مع النصوص؛ بحيث يكاد كل نص يبتكر من الوسائل التي تحقق تماسكه الدلالي، وهذه العلاقات الدلالية هي التي تساعد على ربط الإشارات في النص ببعضها، وتعين على تطورها وأسلوب تحوُلها، حتى تكون في النهاية، خيطا قوياً يربط النص رباطاً خفيفاً يعتاج إلى تلطف لكشفه (٢).

إذن ينظر إلى العلاقات التي تجمع أطراف النص دون وسائل حرفية أو شكلية على أنها علاقات دلالية، وقد ذكر الزركشي والسيوطي: «أنه حين لا تكون الآية معطوفة على ما قبلها، فلابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنوية

⁽١) دلائل الإعجاز، ص ٢٢٧.

⁽٢) محمد حماسة ، الإبداع الموازي ، ص ٢٦.

مؤذنة بالربط» (١). وهذه العلاقات الدلالية التي تعتمد على قرائن معنوية تسمى عند تمام حسان: «العلاقات الملحوظة» (٢)، كما ذكرنا في بداية هذا الفصل. وفيما يسلي أهم هذه العلاقات المدلالية:

(أ) علاقة الحوار

علاقة الحوار هي إحدى العلاقات الملحوظة التي تعمل على حبك النص دون رابط لفظي، ومن أبرز الشواهد نجدها في سورة الأعراف وذلك الأن سورة النساء يغلب عليها طابع التكليفات والتشريعات - شأن السور المدنية - ومع ذلك لم تخلُ سورة النساء من الحوار بين الملائكة والذين ظلموا أنفسهم، الآية (٩٧) النساء. وتتضح هذه العلاقة أكثر في سورة الأعراف من خلال:

- الحواربين ورب العزة ـ جلّ وعلا و وآدم وإبليس الآيات من (١١:٣٥) الأعراف.
  - الحواربين أهل النار، الآيات من (٣٧:٣٩) الأعراف.
- الحسوار بسين أصحاب الجنة وأصحاب الناروأصحاب الأعراف، الأيسات من (٤٤:٥١) الأعراف، الأيسات من (٤٤:٥١) الأعراف.
  - -الحواربين رسل الله وأقوامهم:
  - سيدنا نوح، الآيات من (٥٩: ٦٣) الأعراف.
  - سيدنا هود، الآيات من (٦٥: ٧١) الأعراف.
  - سيدنا صالح، الآيات من (٧٣: ٧٩) الأعراف.
    - سيدنا لوط، الآيات من (٨٠: ٨٢) الأعراف.
  - سيدنا شعيب، الآيات من (٨٥: ٩٣) الأعراف.

⁽١) البرهان في علوم القرآن ١/ ٤٦، والإتقان في علوم القرآن ٢/ ١٠٩.

⁽٢) تمام حسان، اجتهادات لغوية، عالم الكتب، ط١ ، القاهرة، ١٤٢٨ ٥ - ٢٠٠٧م، ص ٢٩٩.

سيدنا موسى والسحرة وفرعون، الآيات من(١٠٤) الأعراف.
 يتبين لنا بما سبق أنَّ علاقة الحوار تكون كل جملة فيها رداً على جملة أخرى سابقة عليها، ومثيرة لأخرى لاحقة بها؛ فينتج عن ذلك حبك أجزاه النص بعضها ببعض.
 (ب) علاقة الإلزام

بينها نجد أن علاقة الحوار أكثر وضوحاً في سورة الأعراف نجد أن علاقة الإلزام أكثر وضوحاً في سورة النساء؛ وذلك للطابع التشريعي للسور المدنية عامة والنساء خاصة - كها ذكرنا من قبل -. وعلاقة الإلزام من العلاقات الملحوظة، ويقصد بها: «استعمال عبارات خبرية، أو مصادر منصوبة، أو نحو ذلك عما يفهم منه الإلزام بالحكم» (۱). ويجري التعبير عن هذه العلاقة في الأغلب الأعم بعبارة: ﴿ يَمْلُكُ حُدُودُ اللهِ ﴾، أو ﴿ يَكُنُ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (٢). وذلك من خلال الآيات الآتية:

- تلك حدود الله في قوله تعالى .. ﴿ يَبِلَكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُعِلِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ يُعَلِيعِ اللهُ وَرَسُولُهُ يُتَعَيِّمُ اللهُ يَعْدَمُ اللهُ وَمَن يُعِلِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ يُتَعَيِّمُ اللهُ يَعْدَمُ الْأَنْهَا وَيَعَالُمُ عَمَالِدِينَ فِيهَا وَرَسُولُهُ يُتَعَيِّمُ الْمُعَالِدِينَ فِيهَا وَرَسُولُهُ يُعَلِيدِينَ فِيهِا وَرَسُولُهُ يَعْدُمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَرَالِكَ اللهُ وَرُالُهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَرُالِكَ اللهُ وَرُالُهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَرُالِكَ اللهُ وَرُالُهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَرُالِكَ اللهُ وَرُالُهُ وَلَا اللهُ وَرُاللهُ وَلَا اللهُ وَرُاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

- كتاب الله عليكم في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُعْمَنَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَالُهِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ الْمَنْ مِنْ النِّسَالُهُ إِلَّا مَا مَلَكُتُ الْمَنْ مُنْ كَنْ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَأَجِلَ لَكُمْ مَّا وَرَالُهُ ذَالِكُمْ أَنْ تَبِسَتُعُوا بِالْمَوْلِكُمْ مُحْمِينِينَ غَيْرَ أَنْ النَّكُمْ أَنْ مَلِيكُمْ فِيمَا مُسْتَغِيمِينَ فَنَا أَسْتَمْتُعُمْ بِو. مِنْهُنَّ فَعَا تُوفَنَّ أَجُورُهُ فَنَ وَيعَنَهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا مُسْتَغِيمِينَ فَنَا أَسْتَمَتَعُمْ بِو. مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُ فَنَ أَجُورُهُ مِن وَيعَنَهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا مُرَافِعَينَ إِلَى اللهُ كَانَ عَلِيمًا عَيْكُمْ فِيمَا وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا مُرَافِعُنَا ﴾ (النساء: ٢٤).

(ج) علاقة الإجمال والتضميل،

الإجمال والتفصيل: الإتبان في أول الكلام، أو آخره بمعنى غير مستقل بالفهم، يتوقف فهمه على تفسيره، أو تفصيله بها بعده، أو بها قبله، ومن الشواهد على ذلك:

⁽١) البيان في روائع القرآن، ١/ ٤١٦.

⁽٢) اجتهادات لغرية، ص ٢٠٠٦.

" قَالَ تَمَالُ: ﴿ فَيُطُلِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أَحِلَتَ لَمُمْ وَيِصَدِ هِمْ عَن سَيِيلِ ٱللّهِ كَيْمِرًا ﴾ (النساء: ١٦٠). يقول ابن عاشور موضحاً أن الآية قد أجملت عاقبة الذين هادوا على جرائمهم التي سبقت من خلال الآيات السابقة (١٥٥:١٥٥). «لأنّ نقض الميثاق، والكفر، وقتل الأنبياء، وقولهم قلوبنا غلف، وقولهم على مريم بتاناً، وقولهم قتلنا عيسى: كلّ ذلك ظلم. فكانت الجملة الأخيرة بمنزلة الفذلكة لما تقدّم، كأنّه قيل: فبذلك كلّه حرّمنا عليهم، لكن عدل إلى لفظ الظلم لأنّه أحسن تفنناً، وأكثر فائدة من الإتيان باسم الإشارة» (٢٠).

-قَالَ نَعَالَى: ﴿ وَلِكَ الْقُرَىٰ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَا إِنِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءً عُهُمْ وُمُلُهُم وَالْبِيَنَاتِ فَعَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا حَكَدُوا مِن قَبَلُ كَنَولِكَ يَطَبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْحَكَيْدِينَ ﴾ (حَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا حَكَدُوا مِن قَبَلُ كَنَولِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْحَكَيْدِينَ ﴾ (الأعراف: ١٠١). فقد أجلت الآية القصص السابقة باستخدام اسم الإشارة من خلال قوله - تعالى -: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ) فهي جملة مستأنفة استئناف الفذلكة لما قبلها من خلال قوله - تعالى -: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ) فهي جملة مستأنفة استئناف الفذلكة لما قبلها من

⁽١) جامع البيان في تأويل القرآن،٩/٩،٣١٩.

⁽٢) التحرير والتنوير ٤/ ٨٥.

القصص من قوله: (لَقَدَّ أَرْسَكُنَا نُوكًا إِلَى قَوْمِهِمَ) (الأعراف: ٥٩) ثم قول تعالى -: (وَمَا آرْسَكُنَا فِي فَرِيدِي) (الأعراف: ٩٤) الآية الأن أَرْسَكُنَا فِي فَرْسَةِ وَمِن نَبِي) (الأعراف: ٩٤) الآية الأن .

(د) علاقت السببيت:

هي إحدى العلاقات الملحوظة التي «تربط بين أجزاء النص،دون أن تعتمد في ذلك على أداة من الأدوات التي تعتمد عليها العلاقة السببية الملفوظة: ك (فاء السببية، ولام التعليل،أو الباء الدالة على السببية)، وفيها يتقدم المسبب على السبب، ومن الشواهد على ذلك:

- قال تمان (الذين مَامنُوا يُعَيْدُون في سَبِيلِ اللهِ وَالذين كَعْرُوا يُعَيْدُون في سَبِيلِ الله وَالذين مَعْرِيعًا) (النساء: ٧٦). أشارت الآية المَّانِعُون فَعَيْدُوا أَوْلِيَا الشَّيْعَانُ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَنِ كَانَ صَبِيعًا ﴾ (النساء: ٧٦). أشارت الآية إلى أنّ الله تعالى – قد استجاب دعوة المستضعفين وهيّا لهم النصر بيد المومنين؛ فجند الله لهم عاقبة النصر في الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله كلام مستأنف سيق لتشجيع المؤمنين وترغيبهم في الجهاد أي المؤمنون إنها يقاتلون في دين الله تعالى ...، وفي إعلاء كلمته؛ فهو وليهم وناصرهم لامحالة ...، فقاتلوا ياأولياء الله تعالى -إذا كان الأمر كذلك – أولياء الشيطان؛ فانكم تغلوبنهم لأن كيد الشيطان كان ضعيفا في حد ذاته، فكيف بالقياس الى قدرة الله تعالى "".

- قَالَ نَمَالَ: ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَنْهِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِ الطَّهَرِ وَلَلْبُحُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فِي اللّهِ وَالْفُرِيمِ وَالْفُرمِيمِ عَلَى الْقَنْهِدِينَ وَكُلّ وَعَدَ اللّهُ المُسْتَفَى وَفَضَلُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ المُسْتِيمِ وَفَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَدَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ واللّهُ الللللللّهُ وَاللّهُ الللللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللللللّ

⁽١) التحرير والتنوير ١٥،٤/ ٣٩٨.

⁽٢) اجتهادات لغوية، ص ٣٠١.

⁽٣) روح المعاني ٥/ ٨٤.

السببية في هذه الآية فيقول: «القضية الأولى تتمثل في عدم التساوي بين القاعدين ذوي الاستطاعة من جهة، والمجاهدين من جهة أخرى. عند هذا الحد تبدأقضية أخرى هي أنَ الله فضَل المجاهدين على القاعدين درجة. فما العلاقة بين هذه القضية وتلك؟ ولماذا جاءت القضية الثانية بعد الأولى دون أن تتقدمها رابطة نحوية؟ هنا يمكن القول إن علاقة القضية الثانية بالأولى تصلح أن تكون علاقة السببية، بمعنى أنَ الفريقين لا يستويان، لأن الله فضل المجاهدين على القاعدين درجة الله (١).

-قَالَ نَعَالَى: ﴿ يَنَبَى مَادَمَ خُدُوا زِينَتُكُمْ عِندُكُي سَيِدٍ وَحَمُلُوا وَالْمَرُوا وَلا تَسْرِفُوا إِللهُ اللهِ الآية الكريمة إلى نهي الله -عزوجل -عن الإسراف في المأكل والمشرب وذلك لأنه «مفسدة للجسد مورثة للسقم مكسلة للصلاة ...، وأن الله - تعالى - ليبغض الحبر السمين وأن الرجل لن يهلك حتى يوثر شهوته على دينه ، ويقول الطبري موضحاً علاقة السببية لنهي الله - تعالى -عن الإسراف: «وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴾ ، أي: أن الله لا يجب المتعدين حدّه في حلال أو حرام ، الغالبن فيها أحل الله أو حرم ، بإحلال الحرام وبتحريم الحلال، ولكنه يجب أن يحلّل ما أحل ويحرم ما حرم ، وذلك العدل الذي أمر به » (٢).

-قال تَمَالُنَ: ﴿ مُكَذِّبُومُ مُأْجَيِنَا لَهُ وَالَّذِينَ مَعَدُ فِي الْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ حَانُوا وَمَا عَمِينَ ﴾ (الأعراف: ٦٤). يوضح ابن عاشور علاقة السببية بسبن تنذيبل الآية لما قبلها توضيحا رائعا فيقول: اوجملة: ﴿ إِنَّهُمُ حَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾ تتنزل منزلة العلّة لجملة (أغرقنا) كما دلّ عليه حرف (إن)؛ لأنّ حرف (إن) هنا لا يقصد به ردّ الشكّ والتَّرد، إذ لا شكّ فيه، وإنّما المقصود من الحرف الدّلالة على الإهتمام بالخبر، ومن شأن (إن) إذا جاءت للاهتمام أن تقوم مقام فَاء التّفريع، وتفيدَ التّعليل وربط الجملة بالتي قبلها ه (").

⁽١) البيان في روائع القرآن،١/ ٥٠٥.

⁽٢) جامع البيان في تأويل القرآن،١٢/ ٣٩٥.

⁽٣) التحريروالتنويره/ ٣٤٥.

(م) علاقة النقض والإبطال.

هي علاقة ملحوظة تفيد الإضراب عن كلام سابق دون استخدام أداة الإضراب ومن الشواهد على ذلك:

-قَالَ نَمَالُ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَنُوسَةُ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَا بَاتَهُ اَ وَاللّهُ أَمْرَا إِلَا عَرَاف : ٢٨). يقول ابن عاشور موضحاً علاقة النقض والإبطال في الآية الكريمة: "فقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهُ لاَ يَأْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهِ الكريمة الفواحش، وهو ردّ عليهم، وإلَّفَ حَسَلُهُ إِلَى الله أَمْرِهُم بِها أَي: بتلك الفواحش، وهو ردّ عليهم، وتعليم لهم، وإفاقة لهم من غرورهم؛ لأنّ الله متصف بالكيال فلا يأمر بها هو نقص لم يرضه العقلاء وأنكروه، فكون الفعل فاحشة كاف في الدّلالة على أنّ الله لا يأمر به؛ لأنّ الله له الكيال الأعلى، وما كان اعتذارهم بأنّ الله أمر بذلك إلاّ عن جهل، ولذلك وبّخهم الله بالاستفهام التوبيخي بقوله: ﴿ الْتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعَلَمُونَ ﴾ ولذلك وبّخهم الله بالاستفهام التوبيخي بقوله: ﴿ الْتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعَلَمُونَ أَنَ الله أمر به ﴾ أي: ما لا تعلمون أنّ الله أمر به ﴾ (أ).

-قال تمان (أَهَا وُلَا النّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله الله الله الله التكبر عن عليّكُو وَلا أَنْتُم مَ وَلا اللهِ الل

-قَالَ تَمَالَ: ﴿ فَأَخَذُتُهُمُ ٱلرَّبَعْتُ فَأَمْسَبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَنشِينَ ﴾ (الأعراف: ٧٨). أشارت الآية الكريمة إلى إبطال قول قوم موسى بقوله -تعالى-: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ ،حيث «أمر

⁽١) التحريروالتنوير، ٥/ ٢٧٠.

⁽٢) جامع البيان في تأويل القرآن، ١٢/ ٤٧٢.

الله نبيه أن يخبرهم أنَّ كلاً من الحسنة والسيئة إنها هو من عند الله، لا خالق ولا مخترع سواه، فليس الأمر كها زعمتم، فالله _ تعالى _ وحده هـ و النافع الضار، وعـن إرادتـ تصدر جميع الكائنات، (().

(ر) علاقة الملابسة

وهي من العلاقات الملحوظة التي تعني: «اتفاق أمرين أو شركتها في المكان أو الزمان أو كليها، وهي العلاقة النحوية التي تقوم بين الفعل والحال في نحو: جاء زيد راكباً؛ إذ يتفق المجيء والركوب في المكان والزمان، وإذا كان النحو بها يرصده للحال من الاشتقاق والإعراب والرتبة يجعل الحال علاقة ملفوظة، فإن المنص قد يجعل الملابسة بين عناصر السياق ملحوظة غير ملفوظة» (٢)، ومن الشواهد على ذلك:

- قَالَ نَمَالَ: ﴿ وَمُطَّعْنَهُمُ اثْنَقَ عَشْرَةً أَسْبَاطًا أَسَا وَأَوْمَيْنَا إِلَى مُوسُونَ إِذِ اسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَبَكُرُ قَالْبَجُسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا فَدَ عَلَمْ مَا فَانَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُونَ عَيْنَا فَدَ عَلَمُ عَلَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُونَ حَلُوا عَلَمُ عَلَمُ الْمَن وَالسَّلُونَ عَلَيْهُمُ الْمَن وَالسَّلُونَ عَلَيْهِمُ الْمَن وَالسَّلُونَ عَلَيْهِمُ الْمَن وَالسَّلُونَ وَلَيْكِن كَانُوا الْفَيْسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَكِن كَانُوا الْفَيْسَةُمُ مَا وَلَيْكُن كَانُوا الْمَنْ وَالعَلْمُونَ وَالعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَا عُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُونُ وَالْعَلْمُ وَالْمُونُ وَالْعَلْمُ وَالْمُونُ وَالْعُلْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْعُلُولُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُولُولُونُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُولُ وَلِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُولُولُولُ وَلِمُ الْمُؤْلِمُ وَلِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُولُولُولُ وَلِمُ الْمُؤْلِمُ وَلِمُ الْمُؤْمُولُولُ وَلِمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِمُ الْمُؤْلُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِمُؤْلُولُ وَلِمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُولُ ولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُول

⁽¹⁾ البحر المحيط 1/1. Y. 1.

⁽۲) اجتهادات لغویه، ص ۳۹۰.

⁽٣) اجتهادات لغوية ، ص ٣١٠.

(ز) علاقة البيان والتفسير

وعلاقة التفسير المقصودة هنا تشير إلى «جملة في النص تكشف عن المقصود بجملة سابقة أو عنصر سابق» (١) وعلامة العلاقة التفسيرية «أن يصح تأويلها بعبارة (أي أنّ المقصود كذا)، فإذا صح هذا التقدير كان ذلك دليلاً على أن الجملة الثانية تفسير لمضمون الولى (٢)، ومن الشواهد على ذلك:

-قَالَ تَعَالَى: ﴿ آَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبُ مِنَ ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ آَن تَعِيلُوا السَّبِيلَ ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكُفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللّهِ نَعِيدًا ﴾ (النساء: 33 – 33). يبين لنا الآلوسي و موضحاً أن الآية (33) بيان وتفسير للفظ الظالمين في الآية السابقة فيقول: «فالموصول صفة مقررة للظالمين لأن هذا الإعراض لازم لكل ظالم» (7).

(ح) علاقة المقابلة

وهي: «أن يـوتي بمعنيين متـوافقين أو معـانٍ متوافقة،ثم بـما يقابلهـا عـلى الترتيب» كما قال القزويني (1)، والشواهد الدالة على ذلك كثيرة،ومنها:

- قَالَ نَعَالَى: ﴿ قِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكُلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَعُولُونَ سَمِعْنا وَعَمَيْنا وَعَمَيْنا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَعَمَيْنا وَأَسْمَعُ وَلَا يَعْمَلُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاللَّهُ وَعَمَيْنَ إِلَّا فَلِيلاً ﴾ (النساء: وَأَسْمَعُ وَانْظَنْهَ لَكُانَ خَيْرًا لَمْهُمُ وَأَقُومَ وَلَذِينَ لَمَنهُمُ اللهُ يَكُفُومٍ فَلا يُؤمِنُونَ إِلَّا فَلِيلاً ﴾ (النساء: ٤٦). يقول أبوحيان - موضحا علاقة المقابلة بين القولين في الآية -: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَلِينَ فَي الآية -: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَلِينَ فِي الآية -: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَلِينَ فِي الآية -: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَلِينَ فِي الآية -: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَلِينَ فِي الآية -: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمُ قَالُوا اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ اللّهُ عَلَاقَةً الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

⁽١) اجتهادات لغوية ، ص ٢٠٢.

⁽٢) البيان في روائع القرآن،١/ ٤٠٩.

⁽۳) روح المعاني،۸/ ۱۲۳.

⁽٤) القرويني، الإيضاح في علسوم البلاغة، ت: إبسراهيم شهمس المدين، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، ١٤٢٤هـ، ٣٠٠٣م، ص٢٥٩.

سَمِّمَنَا وَأَطْمَعْنَا وَأَطْمَعُ وَالطُّرُهُ لَكُانَ خَيْرًا لَحُمْ وَأَقْوَمُ ﴾ أي: لو تبدّلوا بالعصيان الطاعة، ومن الطاعة الإيهان بك، واقتصروا على لفظ اسمع، وتبدلوا براعنا قولهم: وانظرنا، فعدلوا عن الألفاظ الدالة على عدم الانقياد، والموهمة إلى ما أمروا به، لكان أي: ذلك القول، خيراً لهم عند الله وأعدل أي: أقوم وأصوب، (١).

-قال تمان و المنه الله المنه المنه

⁽١) البحر المحيط ٤/ ١٥٣.

⁽٢) جامع البيان في تأويل القرآن،١٢/١٢ه.

(ط) علاقة التنظير

وهي إلحاق النظير بنظيره، ومن ذلك:

- قَالَ نَمَالُ: ﴿ وَمَن يَقْشُلُ مُؤْمِنُ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَهُ حَكِلِنا فَيَهَا وَغَفِيسًا الله عَلَيْهِ وَلَعَنفُ وَأَعَدُ لَهُ عَلَابًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٩٣). في هذه الآية فن جميل وبديع وهو فن مراعاة النظير: وهو أن يأتي المتكلم بها يناسب المحتوى، وقد حفلت الآية بالألفاظ الدالة على التهديد الشديد والوعيد الأكيد وفنون الإبراق والإرعاد، للإشارة إلى أن جريمة القتل من أكبر الجرائم وأشدها إمعاناً في الشر.

- قَالَ نَمَالَى: ﴿ يَلِكَ الْقُرَىٰ نَقُشُ مَلَيْكَ مِنْ أَلْبَابِهِما ۚ وَلَقَدَ جَاءَتُهُمْ وَسُلُهُم وَالْبَيْنَتِ فَمَا حَالُوا لِيَوْمِنُوا بِمَا حَكَدُبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْحَكَنِينَ ﴾ (الأعراف: ١٠١). يقول ابن عاشور: ووجملة: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ وَسُلُهُم وَالْبَيْنَتِ ﴾ عطف على جملة: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ وَسُلُهُم وَالْبَيْنَتِ ﴾ عطف على جملة: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ مُسُلُهُم وَالْبَيْنَةِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَا الْجَملتين مِن قصد التنظير بحال المكذبين بمحمد عَلَيْنِ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَقَدُ مَا أَنّهُ وَاللّهُ وَلَالُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

- قَالَ نَعَالُ: ﴿ ثُمُّ بَمُنْنَا مِنْ بَعْدِهِم ثُومَى بِتَايِنِنَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَكُونِهِ. فَطَلَعُوا بِهَا قَانَظُر كَيْتَ كَالَتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُعْسِدِينَ ﴾ (الأعراف: ١٠٣). فقد فهم أن «المقصود تنظير حال الذين أرسل إليهم موسى بحال الأمم التي مضى الإخبار عنها في المكابرة على التكذيب، مع فظهور آيات الصدق، ليتم بذلك تشابه حال الماضين مع حال الحاضرين المكذبين بمحمد _ قال الحاضرين المكذبين بمحمد _ قال الحاضرين المكذبين

ليس يخفى - إذن - في نهاية هذا الفصل التطبيقي - أن «النص - أي نصي رمنه النص الفرآن - الواحد تحكمه علاقات لغوية ودلالية تعميل عبل تماسكه -

⁽١) التحرير والتنوير ٥/ ٢٩٨.

^{.1.1/0,} ami (T)

حبكه - وترابط أجزائه، وعلى من يتصدى لتفسير النص أن يستعين بهذه العلاقات بنوعيها - لغوية ودلالية - وقد تكون العلاقات أو الروابط اللغوية واضحة تتمثل في بعض الأدوات...، - كها بينا في فصل السبك - أما العلاقات الدلالية فإنها متنوعة ومتجددة مع النصوص بحيث يكاد كل نص يبتكر وسائل تماسكه - حبكه الدلالية، وهذه العلاقات الدلالية هي التي... تساعد على ربط الإشارات في النص ببعضها، وتعين على تطورها وأسلوب تحولها حتى تكون في النهاية خيطاً قوياً يربط النص رباطاً خفياً بحتاج إلى تلطفي لكشفه، (۱).

Scanned by CamScanner

⁽١) الإبداع الموازي، ص٣٦.

الفصل الثالث

(2011)

(Intertextuality)

مصطلح التناص:

مصطلح التناص Intersexuality من المصطلحات النقدية الحديثة الوافدة إلينا من الغرب حيث ترجع أهميته باعتباره أحد معايير النصية. وقد صادف هذا المصطلح الجديد إشكاليات وصياغات متعددة لدى النقاد الغربيين فهو «تخارج نعيي لدى «يوري لوتمان». وتحويل أو تمثيل عند لوران جيني، أمّا جيرار جينت فيسميّه النّعالي النقي أو التداخل النقي (۱). والإشكالية نفسها عانى منها المصطلح إبّان ترجمته إلى العربية، فبعضهم يعرّبه بـ (التناص)، وآخرون بـ (التناصية)، وفريق ثالث بـ (النصوصية)، ورابع بـ (تداخل النصوص) (۱). ومنهم من ترجمه إلى (تعالق النصوص) (۱)، أو (الحوار بين النصوص) أو النصوص) أو الناص الغائب) أو (الحوار بين النصوص) أو المصلح الغربي متشابهة إلى حد كبير في المصطلحات العربية المترادفة التي تعبّر عن المصطلح الغربي متشابهة إلى حد كبير في مدلولها مع الاختلاف في المسمّى، عما قد يؤدي إلى نبوع من الخليط والارتباك لمدى الباحثين. وقد آثر الباحث الاستقرار على مصطلح «التناص»؛ للقضاء على ذلك

⁽١) ترويض النص، ص ١٨٥.

⁽٢) محمد عزام، النص الغائب عجليات التناص في الشعر العربي) منشورات اتحاد الكتباب العبري، ط ١ دمشق، ١ ٠٠٠م، ص ٣٩.

⁽٣) محمد مفتاح، تحليل الخطباب الشنعري (إستراتيجية التنباض)، المركنز الثقبافي العسري، البدار البيضاء، ط ٣، المغرب، ١٩٩٢م، ص ١٢١.

⁽٤) عرض الغباري، دراسات في أدب مصسر الإسلامية، دار الثقافة العربية، ط ١، القاهرة، ٢٠٠٣م، ص ١٥١.

⁽٥) عبيد السرحمن بسيسسو، قسراءة السنص في ضسوء علاقاتيه بالنصبوص المصادر، مجلة النقيد الأدبي (قصول)، المجلد ١٦، العدد ١٩٩٧،١ م، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ص ٨٩.

⁽٦) النص الغائب، ص ٩.

⁽٧) صبري حافظ، التناص وإشاريات العمل الأدبي، مجلة البلاغة المقارنة ألف، العدد ٤، ربيع ١٠ مبري ما ١٠.

⁽٨) سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط ١، الدار البيضاء، ١٩٨٨م، ص ٩٢.

الارتباك والخلط الناتجين عن تعدد المسمَّيات، إضافة إلى أن هذا المصطلح هــو الاكشر شيوعا وانتشارا^(۱).

ومادة (التناص) بصورتها اللفظية بمعنى تناصّ القومُ أي: ازدهموا (١٠). وفي المعجمات العربية الأدبية الحديثة المتخصصة، يذكر بعضها أنَّ التناص «يكوُّن طبقات جيولوجية كتابية تتم عبر إعادة استيعاب غير محدد لمواد النص، بحيث تظهر مختلف مقاطع النص الأدبي، عبارة عن تحويلات لمقاطع، مأخوذة من خطابات أخرى، داخل مكوَّن أيديولوجي شامل (١٠)، أو هو «علاقة بين نصَّين أو أكثر، وهي التي تؤثر في طريقة قراءة النص المتناص (Intertext)، أي الذي تقع فيه آثار نصوص أخرى، أو أصداؤها (١٠).

وكما تعددت الرؤى حول المصطلح، نجد تعدد الرؤى حول التعريفات كذلك، فمنهم من قال: «إن كل ما يضع النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى فهو تناص» (٥)، وهو ظاهرة لغوية «يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقى وسعة معرفته وقدرته على الترجيح» (١)، أو هو «كل نص ليس إلاً نسيجاً جديدًا من

(١) انظر للتفصيل:

شريل داعز، التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري وغيره، مجلة النقد الأدبي (فصول)،
 المجلد ١٦، العدد (١)، ١٩٧٧م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص ١٣٧٠.

محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية العالمية للنشر (لونجيان)، ط ١، القاهرة، ١٩٩٥م، ص ١٣٧.

[•] النص الغائب، ص ٣٩.

⁽٢) المعجم الوسيط، ط ٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٥م، ٢/ ٢٩٤.

⁽٣) سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سوشبريس للطباعة، ط ١، الدار البيضاء، المغرب، ٥٠٤٠هـ - ١٩٨٥م، ص ٢١٥.

⁽٤) محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر (لونجهان)، ط ٢، القاهرة، ٢٠٠٦م، ص ٤٦.

⁽٥) طروس: الأدب على الأدب، مقال لـ فجيرار جينت، ضمن كتباب آفياق التناصية، للفهوم والمنظور، ترجمة د. محمد خيري البقاعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١، القاهرة، ١٩٩٨م، ص ١٣٢.

⁽٦) تحليل الخطاب الشعري: (ستراتيجية التناص، ص ١٣١.

استشهادات سابقة»(۱) وآخر يقول: اإن كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى»(۱). ويتضح المقصود بالمصطلح عند جوليا كريستيفا حينها تذكر أن النص «ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى»(۱)، ويؤكد على نفس المعنى آخر بقوله إن التناص: «تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة، بحيث يغدو النص المتناص خُلاصة لعدد من النصوص التي عُيت الحدود بينها، وأعيدت صياغتها بشكل جديد، بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها، وغاب الأصل، فلا يدركه إلا ذو الخبرة والمران (۱).

ومن التعريفات الجامعة ما ذكره حسام فرج بقوله: "ويكاد يتفق أغلب الباحثين على أنَّ التناص يعني استحضار نصَّ ما لنص آخر، ويعني كذلك تلك العناصر الموجودة في نصَّ ما وتربطه بنصوص أخرى، والنصوص بذلك تتشكل من نصوص أخرى، وتنبني كذلك من مضامينها» (٥). في حين نجد أنَّ كل التعريفات السابقة قد ركزت على علاقة النص بسواه من النصوص، فإنَّ تمام حسان نظر إلى التناص من زاوية أخرى، ركزت على العلاقات القائمة بين أجزاء النص الواحد، فهو يرى أنَّ التناص: «علاقة تقوم بين أجزاء النص بعضها وبعض، كما تقوم بين النص وعلاقة والنص، كعلاقة السؤال بالجواب، وعلاقة التلخيص بالنص الملخَّص، وعلاقة

⁽١) رولان بارت، من العمل إلى النص، ضمن كتاب: آفاق التناصية، ص ٤٢.

⁽٢) مارك أنجينو، بحث في أنبثاق حقل مفهومي وانتشاره، مقال ضمن كتاب آفاق التناصية، ص ٦٤.

⁽٣) جوليا كريستفيا، علم النص، ترجمة فريد الزاهمي، دار توبقال للنشسر، ط ٢، الدار البيضاء، الغرب، ١٩٩٧م، ص ٢١.

⁽٤) النص الغاتب، ص ٢٧.

⁽۵) نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء النص النشري، ك ١، مكتبة الأداب، القاهرة، ٢٠٠٧، ص ١٩٤.

المُسَودَّة بالتبييض، وعلاقة المتن بالشسرح، وعلاقة الغامض بها يوضحه، وعلاقة المُسَودَّة بالتبييض، وعلاقة المختمل بها يحدِّد معناه، وهذه العلاقة الأخيرة هي المقصودة بعبارة: القرآن يفسسر بعضه بعضاً الله المناه الم

ولمصطلح التناص جذور عربية أصيلة في تراثنا النقدي والبلاغي، وإن أخذ مسميّات ودلالات مختلفة عند العسرب، كالتضمين، والتلميح، والإشارة، والاقتباس... الخ، هذا في الحقل البلاغي، أمّا في الميدان النقديّ، كالمناقضات، والمعارضات... الخ^(۲)، وكلها تقترب قليلاً أو كثيراً من مفهوم التناص. أنواع التناص. وتتفاوت نظرة العلماء إلى أقسام التناص وأشكاله وأنهاطه، فمنهم من يرى أن التناص إمّا أن يكون اعتباطيا، يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي، وإمّا أن يكون مقصوداً يوجّه المتلقي نحو مظانه (۲)، ومنهم من يفرّق بين التناص يكون مقصوداً يوجّه المتلقي نحو مظانه (۲)، ومنهم من يفرّق بين التناص الداخلي (Intertexte) والتناص الخارجي (Intertexte) (۱۰)، وآخر يجعل التفاعل النصيّ ثلاثة: أولها: التفاعل النصيّ الذاتي، وثانيها: التفاعل النصيّ المعاصر، وثالثها:

(٣) ينظر:

⁽١) تمام حسان، نحو الجملة ونحو النص، ص ٢.

⁽٢) انظر للتفصيل:

[•] قضايا الحدااثة عند عبد القاهر الجرجان، ص ١٥٤.

النص الغائب، ص ٤٠.

[•] نظرية علم النص، ص ١٩٤.

ترویض النص، ص ۱۸۵.

علم لغة النص، ص ٨٠.

[•] التناص وإشاريات العمل الأدبي، ص ٢٨.

و قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ص ١٥٣.

النص الغائب، ص ٣٨.

^{*} نحو النص، ص ٣٩.

⁽٤) التناص سبيلاً إلى دراسة النص الشعري وغيره، ص ١٣٢.

التفاعل النصيّ الخارجي (١)، وآخر يفرق بين التناص المباشر وغير المبـاشر (٢). وبعـد استقراء لما سبق حول التناص يمكننا أن نخلص إلى ما يلي:

1- هناك قاسم مشترك بين كل التعريفات السابقة جلّها يتمشل في أنَّ التناص تداخل بين النصوص أو بين أجزاء النص الواحد بحيث يفسر بعضها بعضاً.

ب-يقع التناص بين النصوص المختلفة، ويقع كذلك بين أجزاء النص الواحد.

ج - يتضمن التناص العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة (٣).

د - كل فهم للمصطلح بمعزل عن الشعر والثقافة العربية ومسائر المصطلحات جدير ببعض الشك (1).

ومن ذلك يبدو لنا أنه لا مناص من التناص؛ لأنَّ الإنسان لا يستطيع الابتعاد عنه، كيف يكون ذلك؟ وهو لا يستطيع أن يكتب إلا إذا قرأ أولاً، وبعد قراءات تطول وتتكدس في ذاكرته يبدأ في الكتابة، وهو لا يدري أنَّ هذه الكتابة ما هي إلاَّ خلاصة لكل ما قرأ.

الثناص القرآني،

القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي أيد الله به نبية محمداً _ ﷺ وجعله معجزته لقوم صَنْعَتْهُم الأولى الكلام، يتنافسون فيه، ويتبارون، ويجعلون الكلمة سوقا تُلقى فيه وتقيّم فيه، وقد احتوى القرآن الكريم معجزات كشيرة لا تستطيع الأذهان الحصاءها إلا أن الله —تعالى— يُبدي لكل عصر شيئاً منها، ومن هذا الإعجاز القرآني، أنك تجده يفسر بعضه بعضاً بها يمكن أن نُطلِق عليه —التناص القرآني -.

⁽١) انفتاح النص الرواثي، ص ١٠٠٠.

⁽٢) علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص ٧٩ – ٨٠.

⁽٣) النص والخطاب والإجراء، ص ١٠٤.

⁽٤) مصطفى ناصف، اللغة والبلاغة والميلاد الجديد، دار سعاد الصباح، ط١، الكويت، ١٩٩٢م، ص ٩.

وقد جمع أحد الباحثين (١) أغراض التناص القرآني ومقاصد، ومنها: -

أ- أن يكون في الكلام لبْسُ وخفاء ؛ فيأتي التناص ليزيل هذا اللبس.

ب – أن يكون ظاهر الآيات مُشْكِل ؛ فيأتي التناص ويكشف هذا الإشكال، ويوضحه.

ج – أن يوجد ضمير، ولا يوجد مرجع له، فيأتي التناص ليذكرنا بآية أخرى بها العائد.

د – أن يوجد في الآية إجمال يحتاج إلى تفصيل، فيأتي القرآن بآيةٍ أخرى أو آيات أخرى تفصّل ما سبق إجماله.

هـ - أن يكون هناك قول مُنكر أو تساؤل ويحتاج إلى إجابة عن هذا التساؤل أو رد على
 هذا التساؤل.

أولاً: التناص في سورة النساء.

وسوف تتضح هذه الأغراض وتلك والمقاصد من خلال التطبيق على النص القرآني لسوري النساء والأعراف فيها يلي: –

وبالرجوع إلى جدول(٧) التناص في سورة النساء (٢). يتبين لنا أنواع التناص في سـورة النساء كالآتي:

مع بقية سور القرآن		مع سورة الأعراف		التناص داخليا	
الآيات الرتبطة	عدد آیات النساء	الأيات الرتبطة	عدد آیات النساء	الأيات المرتبطة	عدد أيات النسآء
184	٤٧	Y		*1	14

يتضح أن عدد آيات سورة النساء المرتبطة بإجمالي آيات سور القرآن هي (٧٢) آية من سورة النساء مرتبطة بـ (١٨٠) آية من سور القرآن الكريم بدءاً من الجزء الأول: سورة

⁽١) معايير النصية، ص ١٠٥.

⁽۲) الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن، دار الفكــر للطباعــة و النشـــر و التوزيــع، ط۱،بيروت، لبنان،۱۶۱٥ هـ - ۱۹۹۰ مــ، سورة النساء ۱/ ۲۲۲:۳۲۵.

البقرة حتى الجنزء الأخير: سورة العصر. مما لمه دلالية واضحة على تماسيك المنص القرآني كله كنص واحد.

(١-١)- نماذج التناص في سورة النساء

• قال تعالى ﴿ وَمَا تُوا الْمِلْكُمَى أَمُولَهُمْ وَلَا تَنْبَدُلُوا الْمُؤْمِدَى بِالطَّلِيَّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَنْبَدُلُوا الْمُؤْمِدَى بِالطَّلِيَّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَنْبَدُلُوا الشّنقيطي: «أمر الله - تعالى - في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامي أموالهم، ولم يشترط هنا في ذلك شرطاً، ولكنه بين بعد هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين:

الأول: بلوغ اليتامي.

والثاني: إيناس الرشد منهم. وذلك في قول تعالى: ﴿ وَالْكُوا الْيَلَانَ حَقَّى إِذَا بَلَغُوا الْيَلَانَ حَقَى إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكَبُرُوا وَمَن كَانَ غَيْبًا فَلْيَسَتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُّ بِالْمَعْمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾ (النساء: ٢) (١).

- وقول تعلى الله المناء : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلُهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ أِلَا كُورًا كَبِيرًا ﴾ (النساء: ٢). وقد ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة «أن أكل أصوال اليسامي حبرب كبير، أي: إثم عظيم، ولم يبين مبلغ هذا الحوب من العظم، ولكنه بينه في موضع آخر وهرو قول : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْحَلُونَ أَمُولَ الْيَتَنَعَىٰ ظُلْمًا إِلَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعلُونِهِمْ قَالًا وهرو قول : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْحَلُونَ أَمُولَ الْيَتَنَعَىٰ ظُلْمًا إِلَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعلُونِهِمْ قَالًا وَمَسَيَعَمَلُونَ فَي بُعلُونِهِمْ قَالًا اللهُ اللهُ
- قَالَ تَعَالَ: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَعَكُ لَا اللَّهُ بَعْفَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَالرَّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَعَلَىٰ اللَّهُ بَعْفَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا آنَعُهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَل

⁽١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ١/ ٢٢٠.

⁽۲) نفسه، ۱/ ۲۲۰.

وَالَّنِي تَنَافُونَ نَشُوزَهُ نَ فَعِظُوهُ فَ فَعِظُوهُ فَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَا اللَّهِ عَنَا فَكُنْ بَنْ عُوا عَلَيْهِنَّ مَسَابِيلاً إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَيْرًا ﴾ (النساء: ٣٤).

ذكر - سبحانه وتعالى - في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء، ولم يبين أ يحصل من الرجال نشوز أم لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز أيضاً قد يحصل من الرجال، وهو قول تعالى: ﴿وَإِن أَمْرَأَةُ خَافَت مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ يَحصل من الرجال، وهو قول تعالى: ﴿وَإِن الرَّافَاعِ، فَالمرأة الناشز كأنها ترتفع إِعْرَاضًا ﴾ (النساء: ١٢). «وأصل النشوز في اللغة الارتفاع، فالمرأة الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها، وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج، وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضاً عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها والعلم عند الله تعالى (١٠).

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَى حَقَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُمُ اللّهِ عَابِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنهُم مِّرَجَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَلَهُ مَا نَعُولُونَ وَلَا جُنهُم مِّنَ الْغَالِيطِ أَوْ لَنَسَهُمُ اللّهَ اللّهَ عَلَمْ يَجِدُوا مَا مَا فَتَيَسَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا أَحَدُ مِن الْغَالِيطِ أَوْ لَنَسَهُمُ اللّهَ اللّهَ عَلَى عَفُوا عَفُولًا ﴾ (النساء: ٣٤). بين تعالى في فأمسكوا يوجُوهِكُم وَأَيْدِيكُم إِنَ اللّه هو أَن يثوب للسكران عقله، حتى يعلم معنى الكلام هذه الآية «زوال السكر بأنه هو أن يثوب للسكران عقله، حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر منه بقوله: ﴿ حَتَى يَعْلَمُوا مَا فَقُولُونَ ﴾ النساء: ٣٤).

⁽١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ١/ ٢٨٣.

⁽۲) نفسه، ۱/ ۲۸۵.

ليستغفر لهم لووا رؤوسهم، وصدوا واستكبروا، وهدو توله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تُمَّاكُوا لَا لَهُمْ تُمَّاكُوا لَا لَهُمْ تُمَّاكُوا لَا لَهُمْ وَمَاكُوا مُنْ اللهُ الله

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْنَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الفَّرْرِ وَالْجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ

  اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ فَضَلَ الله المُحَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ عَلَى الْقَامِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ

  الله المُسْنَى وَفَضَلَ الله الله بالموالهم وتعالى في هذه الآية الكريمة «أنه فض ل المجاهدين في سبيل الله بالموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجراً عظيها، ولم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض، ولكنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله: ﴿ لَا يَسْتَوَى مِنكُم مِن أَنفَقَ مِن عَلَى الْفَتْحَ وَقَدَنَا أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ اللَّذِي النّفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدَنَا أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ اللَّذِي الْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدَنَا أُولَيْكَ أَعْلَمُ لَكُونَ اللَّهِ الله الله الله الله المُحتى الفَيْرَ فَي الله الله وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَيْدُ أَولِلُ الفَيْرَدِ ﴾ (النساء: ٩٥)، يفهم من مفهوم نالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهدة (١٠).
- و قال تمال: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُوا كُلُ الْمَيْلُو وَلَن تُعْدِلُوا بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَا تَمِيلُوا كُلُ الْمَيْلُو وَلَا تُعْدِلُوا وَتَتَعُوا فَإِن اللّهَ كَانَ عَنُورًا رَحِيمًا ﴾ (النساء: ١٢٩). ذا العدل الذي ذكره تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة، والميل الطبيعي ؛ «لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع، وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نُقْيطُوا فِي النّنكُ النّاكُمُ وَلَو النّسَاء : ٣) أي: تجوروا في الحقوق الشرعية الشرعية الشرعية المسترعية الشرعية الشرعية السّرعية السّرعية السّرعية السّرعية السّرعية السّرعية السّرعية المسترعية السّرعية السّرة السّرعية السّرة السّر

⁽١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١/ ٢٩٢.

⁽Y) iفسه، ۱/ ۲۹۸.

⁽٣) نفسه ، ١/ ٥٠٠.

- قَالَ تَمَالُ: ﴿ رُّسُلا مُبَشِرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعَدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴾ (النساء: ١٦٥). لم يبين هنا- سبحانه وتعالى- «ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه لو عذبهم دون إنذارهم على ألسنة الرسل ولكنه بينها في سورة طه بقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُمْنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَمُولاً فَنَتَيْعَ عَلَيْنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَوْ لَا فَا فَي سورة القصص بقوله: ﴿ وَلَوْ إِنَّا أَهْلَكُمْنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَمُولاً فَنَتَيْعَ عَلَيْنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَوْ يَكُونِكَ وَفَقَرَىٰ ﴾ (طه: ١٣٤). وأشار لها في سورة القصص بقوله: ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَكُ بِمَا فَذَمَت آيَدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبِّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَمُولاً فَنَتَبِع عَلَيْنِكَ وَنَكُونِ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (القصص: ٤٧).

⁽١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ١/ ٣٥٤.

⁽۲) نفسه، ۱/۸۵۳.

⁽۳) نقسه ، ۱/ ۲۳۱۱.

- قال تمان المتعلق المتعلق المائة المتعلق المتع

⁽١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ١/ ٣٦٤.

⁽۲) تغسیر ۱/ ۲۵۰۹.

(ب) التناص في سورة الأعراف

. يتبين لنا الآي:	ب سورة الأعراف ^{(۱}	جدول(٨) التناص في	وبالرجوع إلى-

مع بقية سور القرآن		مع سورة النساء		التناص داخليا	
الأيات المرتبطة	عدد أيات الأعراف	الأيات للرتبطة	عدد أيات الأعراف	الأيات المرتبعلة	عدد أيات الأعراف
488	SA.	Y	*	10	11

يتضع كذلك أن عدد آيات سورة الأعراف المرتبطة بإجمالي آيات سور القرآن مين الجزء الأول: هي (٧٢) آية من الأعراف مرتبطة بـ(٢٦٢) آية من سور القرآن بدءاً من الجزء الأول: سورة البقرة حتى الجزء الثلاثين سورة العصر، مما له دلالة واضحة على تماسك النص القرآني كله كنص واحد.

(ب-١) نماذج التناس في سورة الأعراف

- قوله تعالى: ﴿ إِلْمُنذِرَ بِهِدِ وَ ؤَكْرَى اللَّمُونِينِ ﴾ (الأعراف: ٢) لم يبين هنا سبحانه وتعالى المفعول به لقوله لتنذر، ولكنه " بينه في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَشَٰذِذَ بِهِدِ قَوْمًا أَنْ إِنَّ اللَّهِ مَا أَنْذِرَ مَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الآياتِ اللَّهُ مَن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ مَن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ مِن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ مِن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ مِن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ مَن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الآياتِ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ مَن الآياتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الآياتِ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

⁽١) انظرللتفصيل: أضواء البيان، سورة الأعراف ٢/ ٨١:١٥٢.

⁽۲) نفسه، ۲/ ۸۵.

تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقَ العَالَةُ إِلَى الأَرْضِ الْجُمْرُو فَنَصْلِيجَ بِهِ. زَوْمًا تَاستَقُلُ مِنْهُ الْمَنْهُمُ وَالْمَنْهُمُ الْمَالِمُ الْمُعْرُو فَنَالَمُ الْمُعْرُونَ السَّمَالُ مَالَةً قَالْمُرْمَعُوا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- قال نَمَالَ: ﴿ قَالَ أَنظِرُ إِنَالَ عَرِيبَ مُثُونَ ﴿ قَالَ إِلَّهُ مِنَ الشَّفَلُونَ ﴾ (الأعراف: ١٤ ١٥). لم يبين هنا- سبحانه وتعالى في السورة والغاية التي أنظره إليها، وقد ذكرها في والحجر، و وص، مبيناً أن غاية ذلك الإنظار هنو ينوم الوقن المعلوم، لقوله: في سنورة والحجنر، و وص، ﴿ قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ الشَّفَلُونِينَ ﴾ إِن يَوْمِ الوقت المعلوم، لقوله: في سنورة والحجنر، و وص، ﴿ قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ الشَّفَلُونِينَ ﴾ إِن يَوْمِ الوقت المعلوم، لقوله: في سنورة منه المعنى، وقد أعطاه الله الإنظار إلى ينوم الوقت المعنى، وقد أعطاه الله الإنظار إلى ينوم الوقت المعلوم، وأكثر العلم عند الله ـ تعالى ـ (١٠).
- قَالَ تَمَالَنَ ﴿ لَكُذُنُوا فَأَنْجَيْنَةُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْقُلْقِ وَأَهْرَقَنَا الَّذِيتَ حَقَلُهُ وَايَنِينَا ۚ إِنَّهُمْ حَسَانُوا قَوْمًا عَبِينَ ﴾ الأعراف: ١٤ لم يبين هنا - سبحانه وتعالى - • كيفية إغراقهم، ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُونَ السَّمَلَةُ مِمْلُو مُنْتَهِمٍ ﴾ (القمر: ١١)، وقوله: ﴿ فَأَنْذُهُمُ الْقُلُوفَاتُ وَهُمْ ظَلْلِمُونَ ﴾ (العنكبوت: ١٤) • (").
  - قَالَ نَمَالَ: ﴿ قَالَ قَدْ رَقِعَ مَلَيُحسَعُم مِن زُيْكُمْ رِجْسٌ وَعَمَدُ الْبَهُ دِلُونَ فِي السَّالَ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

⁽١) انظرللتفصيل: أضواه البيان، سورة الأعراف ، ٨٨/٢.

^{.91/}Y. audi (Y)

⁽٣) نفسه ، ۱۱۸/۲.

الكنظيات) (الأعراف: ۱۷) الم يين هذا سبعان وتعالى الفندية في وها المعادل الراقع بين هود. عليه و على نيبنا الصلاة والسلام به وبين عاد ولكنه الشار إنه في موضع المر تفوله (فالمؤلف علم تفكي يتبتنغ وكا تحذيقات كالمنبئة المنافق توقات وكا تحذيقات وكا تحذيقات وكا تحذيق المنافق المنافق

- قال نَشَال: ﴿ وَلُومًا إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ أَتَأْثُونَ الْفَاحِثَةُ مَا سَبَعْتُكُمْ بِهَا مِنْ الشوائِن الْمَالِينَ ﴾ (الأعراف: ٨٠). بين ـ تعالى ـ أن المراد بهذه الفاحشة «الشواط بقوله بعده: (إلله حشم لتأثون الزيمال منهوة بن دوب النسلو بل الشرق من منسوقين ﴾ (الأعواف: ١٦٥)، وقول: (٨)، وبين ذلك أيضاً بقوله: (التأثون اللكران بين النكيين) (الشعراه: ١٦٥)، وقول: (وَتَأَنُونَ لِينَ النَّكِينَ) (الشعراه: ١٦٥)، وقول: (وَتَأْنُونَ لِينَ النَّكِينَ) (الشعراه: ١٦٥)، وقول:
- قَالَ تَسَالُ (فِلْكَ الْفُرَى نَفْشُ طَلِكَ بِرَ الْبَالِهِ أَوْلَا بَنَدَ بُهُ وَاللهِ بِالْمِرْكِ نَفْشُ طَلِكَ بِعَلِمَ الْفَاعِلَ وَلَا يَهُ الْمُوالِينَ وَمُلُولِهِ السَّعَافِينَ) (الأعراف: حَالُولِ اللَّهِ وَلَا اللهِ عَلَى الله الله الله و المعالمة في مواضع كثيرة وكالآبات التي ذكر فيها غير نوح وهود، وصالح ولوط، وشعب وغيرهم، مع أنمهم صلوات الله وسلامه عليهم من فقي هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير: بعضها يشهد له القرآن:

منها: أن المعنى فيا كانوا ليومنوا بها سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به، ولم يؤمنوا به، لاستحالة التغير فيها سبق به العلم الأزلي، ويروى هذا عن أبي بن كعب وأنس، واختاره ابن جرير، ويدل لهذا الوجه لآيات كثيرة كقوله ﴿ إِنَّ

⁽١) انظرللتفصيل: أضواء البيان، صورة الأعراف. ١١٩/٢.

^{178/7} comb (7)

الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ حَكُلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (يونس: ٩٦)، وقوله: ﴿ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِنَتُ وَالنَّذُرُ عَنَ قَرْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (يونس: ١٠١). ونحو ذلك من الآيات.

ومنها: أن معنى الآية: أنهم أخذ عليهم الميثاق، فآمنوا كرهاً، فها كانوا ليؤمنوا معد ذلك طوعاً. ويروى هذا عن السدي وهو راجع في المعنى إلى الأول.

ومنها: أن معنى الآية: أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا أيضاً، فها كان ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بها كذبوا به من قبل أي في المرة الأولى، ويروى هذا عن عماهمد، ويدل لمعنسى هذا الفول قول تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُوالْهَادُوالِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ مَالَّا اللهُ وَلَا مُرَاكُونُ وَلُوالْهَادُوالِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَا اللهُ وَلَا مُرَاكُونُ وَلُولُولُهَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْ

ومنها: أن معنى الآية: فهاكانوا ليؤمنوا بها جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم الآ^(۱).

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَزَعُ يَدُمُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ (الأعراف: ١٠٨). ذكر _ تعالى _ هنا أن «موسى نزع يده فإذا هي بيضاء، ولم يبين أن ذلك البياض خال من البرص، ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» و «القصص» في قوله فيهها: ﴿ يَتَضَالَهُ مِنْ غَيْرٍ مُوَوَّ فِي قِيمٍ مَا يُنتٍ إِلَىٰ فِي مَوْرَةُ وَلَيْمَ مَا فَيْهِ عَلَيْتٍ إِلَىٰ فِي مَوْرَةً وَالنَّمَلُ وَ (النَّمَلُ : ١٢) وَأَيْ مَن غير برص (٢).

⁽١) أضواء البيان، ٢/ ١٢٩.

^{. 181/}Y. and (Y)

^{. 188 /} Y . mai (4)

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ وَيَعُو الْأَمْمَاءُ لَلْمُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْمِدُونَ فِي أَسْمَتْهِو. مَيْجَزُونَ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٠). هدد _ تعالى _ في هذه الآيدة الدين يلحدون في أسهاله بتهديدين:

«الأول: صيغة الأمر في قوله: ﴿ وَذُرُواً ﴾ فإنها للتهديد.

والثاني: في قوله: (سَيُجُوزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ).

وهدد الذين يلحدون في آياته في سورة حم « السجدة » بأنهم لا يخفون عليه في قوله: ﴿ إِنَّ

⁽١) أضواء البيان ، ٢/ ١٤٠.

الدِينَ يُلْمِدُونَ فِي مَايَدُنَا لَا يَعْفُونَ عَلَيْناً ﴾ فصلت: ٤٠٠ ثم أتبع ذلك بقوله: ﴿ أَفَنَ يُلْقَلَ فِي النّارِ عَيْرًام مِّن يَأْلِيَ مَالِمُنَا يَوْمَ الْقِينَ عَيْنَا مُعَلُوا مَا فِينَا مُعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴾ (فصلت: ٤٠) ه (().

• قَالَ نَمَّالَى: ﴿ قُلُ لَا آمَٰلِكَ لِنَقْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ آعَلَمُ النّبِ لِاَسْتَ عَمَّرُتُ مِنَ الْمُخْيرِ وَمَامَسِنِ السَّوْمُ إِنَّ آلاً لَا نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِغَوْمِرِ ثُوْمِتُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٨). هذه الآية دلالة على أنه - ﷺ ما يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، اوقد أمره - تعالى - أن يقول إنه لا يعلم الغيب في قوله في «الانعام»: ﴿ قُل لَا آقُولُ لَكُمُ أَمُونُ لَكُمُ الْغَيْبُ ﴾ الانعام: ٥٠، وقال: ﴿ قُل لَا يَمْلُمُ مَن فِي السَّمَونَتِ عِندِى خَرْآيِنُ اللَّهُ وَمَا يَشْمُونَ أَيْبَانَ يُبْعَثُونَ ﴾ النمل: ٢٥، إلى غير ذلك من الآيات (١٠٠٠).

• قَالَ تَمَالَى: ﴿ خُو الْعَقَوَا مُرْوَالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩). بين-تعالى - في هذه الآية الكريمة ما ينبغى أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن ؛ «فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين، وأخذ العفو، والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال في الأول: ﴿ خُو المَعْقَو وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ لَلْمَنْهِ لِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩)، وقال في الشاني: ﴿ وَإِمَّا لَهُ مُو السّمِيعُ الْعَلِيثُ ﴾ (فصلت: ٣٦)».

ويين هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين هما: أحدهما: في سورة المؤمنون قال فيه في شيطان الإنس: (أدْفَع بِالَّتِي هِي آخْسَنُ السّيِّتَةُ فَعَنُ أَقَلُم بِمَا يَعِيفُونَ) (المؤمنون: ٩٦). وقال في الآخر: (وقُل رَبِ أَعُودُ بِك مِنْ هَمَزَتِ الشَّينطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِك رَبِ أَن يَعَمُرُونِ) (المؤمنون: ٩٧ – ٩٨). والثاني: في حم «السجدة» قال فيه في شيطان الإنس: (وَلاتَستوى للمُستنةُ وَلاالسَّيَ مَدُافَةٌ كَالَةُ وَلِي النِي هِي آخْسَنُ فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَانَهُ وَلِي حَمِيمٌ)

⁽١) أضواء البيان ،٢/ ١٤٦.

⁽۲) نفسه، ۲ / ۱۶۸.

(فصلت: ٣٤)، وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس، بل لا يعطيه الله إلا لذي الحيظ الله الله إلا لذي الحيظ الكبير والبخت العظيم عنده فقيال: ﴿ وَمَا يُلَقَّمُهُمَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَّوُا وَمَا يُلَقّمُهُمَا إِلَّا لَذُوحَظُلُمُ عَلَيْهِ وَالبَحْت العظيم عنده فقيال: ﴿ وَمَا يُلَقّمُهُمَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَّوُا وَمَا يُلَقّمُهُمَا إِلَّا لَذُوحَظُلُمُ عَلَيْهِ وَالبَحْت العظيم عنده فقيال: ﴿ وَمَا يُلَقّمُهُمَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَّوُا وَمَا يُلَقّمُهُمَا إِلَّا لَذُي الحَمْلُ عَلَيْهِ وَالبَحْت العظيم عنده فقيال: ﴿ وَمَا يُلَقّمُهُمَا إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي ختام هذا المبحث التطبيقي، يمكننا القول بأن التناص القرآني له عظيم الأثرفي تفسير كثير من الآيات، التي وقع فيها بعض الإبهام على متلقي النص القرآني؛ فلولا التناص لفقد النص تماسكه ومن ثم قبوله لدى المتلقي، وفي النهاية نؤكد صحة ما ذهب إليه الدكتور تمام حسان حيث يقول: «نؤكد ثقتنا في أن القرآن يفسسر بعضه بعضا، وأن ما كشف عنه البحث اللغوي الحديث من مفهوم التناص يؤيد صدق تفسير القرآن بالقرآن بالقرآن، وأن من حقنا، بل من واجبنا أن نطيل التأمل في المنص القرآن للمثور على ما يعزز هذه الثقة، في أن تفسير القرآن بالقرآن يعين على الكشف عن للمعرف معاني كثير من النصوص القرآنية (٢٠٠٠). كذلك نؤكد ثقتنا بأن مفسسوي آي القرآن الكريم كانوا على وعي تام بأحد معايير النصية، وهو التناص، وإن لم يكن لديهم وعي بجانبه النظري، شأن المنظرين الغربين.

⁽۱) أضراء البيان ۲/۱۵۱.

⁽٢) كمام حسال، اجتهادات لغرية، من ٢١٦.

الفصل الرابع

(السياق)

((Context))

مصطلح السياق:

فالسياق (لغة): يعني التتابع والتوالي والتسلسُل، يقول ابن منظور: «ساق الإبل وغيرها، يَسُوقُها سوقاً وسياقاً... وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقا، إذا تتابعت، وكذلك تقاودَت، فهي مُتقاودة ومُتساوقة. وفي حديث أم معبد: فجاء زوجها يسوق أعنزاً ما تساوقُ، أي: ما تتابعُ، والمساوقة: المتتابعة، كأن بعضها يسوق بعضاً... وساق بنفسه سياقاً: نَزع بها عند الموت، تقول: رأيت فلاناً يسوق سُوقاً، أي ينزعُ نَزعاً عند الموت، الموت، تقال: رأيت فلاناً يسوق سُوقاً، أي

ويقول الزنخشري: «تساوقت الإبل: تتابعت، وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليها يساق الحديث، وهذا الكلام مساقه إلى كذا، وجئتك بالحديث على سوقه: على سرده ه (٢). عما سبق يلحظ معنى التتابع والتوالي والتسلسل في استعمال لفظ السياق، كما في سوق الإبل والدواب، وسوق النفس عتند الموت، وتتابع الكلام وتسلسله. أمّا في غير العربية، فالسياق كما يقول عيد بلبع: «يتكون Textus من السابقة اللاتينية بمعنى مع، وTextus اللاتينية أيضا – التي تعني النص أو المتن (٢).

أمّا السياق (اصطلاحاً): فالدراسات اللغوية تذكر أنّ كلمة (السياق) كانت شائعة بين القدماء بمدلولها اللغوي العام، ولم تحمل مفهومها الاصطلاحي المعروف لها الآن عند علماء الدلالة المحدثين إلا بعد استخدام مالينوفسكي وفيرث لها، فالقدماء لم ينصُوا على تعريف اصطلاحي للسياق على الرغم من ممارستهم له

⁽١) ابن منظور،لسان العرب،١٦٦/١٠(مادة: سوق).

⁽٢) أساس البلاغة، ١/ ٤٨٤.

⁽٣) عيد بليع، السياق وتوجيه دلالة النص، بلنسية للنشر والتوزيع،ط١، شبين الكوم، ١٤٢٩هـ – ٢٠٠٨م، ص١٢٦

و المعين (١). يذكر أو لمان أنّ السياق هو: «النظم اللفظي للكلمة، وموقعها من ذلك النظم، بأوسع معاني هذه العبارة. إن السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل لا النظم، بأوسع معاني هذه العبارة. إن السياقة واللاحقة للكلمة فحسب بسل القطعة كلها، الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة للكلمة فحسب بسل القطعة كلها، والكتاب كلّه، كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه - كل ما يتصل بالكلمة من ظروفي وملابسات، والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة لها هي الأخرى أهميتها البالغة في هذا الشأن (١). أما تمام حسان فيستند في تعريفه للسياق على معناه اللغوي وعلى نوعيه، فهو - عنده -: «التوالي من ناحيتين؛ الأولى: توالي العناصرالتي يتحقق بها التركيب، ومن هذه الزاوية يُسمّى (سياق المنص)، والثانية: توالي الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي، وكانت ذات علاقة بالاتصال ويُسمّى (سياق الموقف)» (١).

وشبيه بتعريف تمام حسان ما ذكره جمعان عبد الكريم بقوله: «أما السياق في الدراسة اللغوية الحديثة، فيعنى به كل ما يتعلق بأحوال المتتالية اللغوية في ظروف استعمالها داخل النص وخارجه؛ ولذلك فهو ينقسم إلى قسمين، وقد انطلق أغلب اللغويين في تعريف السياق من تعريف قسميه كل على حِدة»(1).

⁽۱) قد يشيع المصطلح العلمي بين الدارسين إلى درجة الابتذال، فيتوهم البعض أن هذا المصطلح واضح مفهوم، فإذا ما حاولوا تحديد المعنى الذي ظنوا أنهسم يفهمونه بدا الأمر عسيراً غاية العسرة وغامضا أشد الغموض، ومن تلك المصطلحات اللغوية الشائعة الاستعال، العصية على التحديد الدقيق، بشكل متفق عليه بين الدارسين، مصطلح الكلمة، ومصطلح الجملة، ومصطلح الجملة، ومصطلح المحت الدلالي عند الأصولين، عالم الكتب، ط١، القاهرة، ١٤١١هـ -١٩٩١م، ص ٢٨.

 ⁽۲) سستيفن أولمسان، دور الكلمسة في اللغسة، ترجمسة كسمال محمسد بشسسر، مكتبة الشسباب، ط١،
 القاهرة، ١٩٩٢م، ص ٢٢.

⁽٣) تمام حسان، مقال قرينة السياق، الكتاب التذكاري لكلية دار العلوم، مطبعة عبسير للكتب،ط١، القاهرة، ١٤١٣هـ - ١٤٩٣م، ص ٣٧٥.

⁽٤) جعان عبد الكريم، إشكالات النص، دراسة لسانية نصية، المركز الثقبافي العبري، ط١، الدار البيضاء، ٩٠٠ م، ص ٢٠٠٠

ما سبق من تعريفات يتبين لنا أن السياق هو كل ما يحيط بالنص من عوامل نعين على فهمه، سواء أكانت عوامل لغوية داخلية، متمثلة في العلاقات الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، أم عوامل غير لغوية خارجية متمثلة في حال المخاطب، وكذلك الزمان والمكان، والغرض من النص ودواعيه، والإشارات والإيهاءات والتلميحات، والحركات الجسمية بوجه عام المصاحبة للموقف الكلامي... إلخ

السياق والتداوليي:

يمثل السياق بُعداً جوهرياً في التداولية إلى حد دخل معها في تعريفها، إذ يشير جيفرى ليتش G.Leech situations إلى فكرة مقامات الكلام Speech situations في تحديد الفرق بين التداولية والدلالة، وذكر أن العناصر المكونة لهذا المقام تتمثل في: «المرسل والمستقبل ـ السياق ـ الأهداف والمقاصد ـ قوة فعل الكلام ـ الملفوظ» ورأى أنه من المكن أن يضاف إليها عنصرا الزمان والمكان، ثم ذكر أن التداولية تتميز عن الدلالة في كونها تهتم بالمعنى في علاقته بمقام الكلام ((). فالتداولية «تدرس استعمال اللغة في السياق، وتوقف شتى مظاهر التأويل اللغوية على السياق، فالجملة الواحدة يمكن أن تعبر عن معانى مختلفة أو مقترحات مختلفة من سياق إلى سياق» (أ).

⁽١) جيفري ليمتش وجيني تومياس: اللغة والمعنى والسياق: البراغماتية (المعنى في السياق)، الموسوعة اللغوية، تحرير د. ن.ي. كولنج، ترجمة د. محي الدين حميدي، ود. عبدالله الحميدان، مج١، كلية اللغات، جامعة الملك سعود، ص ١٧٣:١٩٤.

⁽٢) انظرللتفصيل:

عيد بلبع، التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا مبوريس، مجلة فصول، العدد٦٦،
 ٢٠٠٥م، ص٠٤.

أحمد محمود نبحلة، آفاق جديدة في البحث اللغبوي المعماصر، دار المعرفة الجامعية، ط١،
 ٢٠٠٢م، ص١٢.

ويُعدُّ السياق من بين أهم العناصر التداولية المساعدة على التواصل؛ وإقامة العلاقة بين المتواصلين؛ لذا اعتمد المفسرون على هذا العنصر؛ لضان التواصل بين القارئ والنص القرآني، و «تأتي علاقة السياق بالمعنى من كون العديد من الملفوظات، لا يمكن تحديد معناها بدقة إلا بمعرفة سياقها الذي وردت فيه؛ فعادة ما يسأل شخص عن معنى كلمة، فيضطر إلى التساؤل عن سياقها الذي وردت فيه، وفي هذا الصدد يقول بيرغيرو: «إن الغموض الذي يلف العلامة المتعددة الدلالات ينول عندما توضع في سياقها» (۱).

ولأهمية السياق - سياق الموقف - في التداولية يقول ديكرو: "إننا نسمي مقام الخطاب مجموع الظروف التي نشأ الخطاب في وسطها...، ويجب أن نفهم من هذا المحيط المادي والاجتهاعي الذي يأخذ الظرف فيه مكانه، والصورة التي تكون للمتخاطبين عنه، وهوية هؤلاء...، وإننا لنعرف التداولية - غالباً - بوصفها دراسة لهيمنة المقام على معنى العبارة (۱) فالتداولية تراعي السياق - بنوعيه: اللغوي (الداخلي/ المقالي) وغير اللغوي (الخارجي/ المقامي) - الذي يضمن نجاح عملية التواصل.

⁽١) انظر للتفصيل:

على آيت أوشان - النص والسياق الشعري (من البنية إلى القراءة)، مطبعة النجاح الجديدة، ط١، المغرب، ٢٠٠٠م، ص٣٩.

حسين حامد الصالح، التأويل اللغوي في القرآن الكريم، دار ابن حزم، ط١، لبنان،
 ٢٠٠٥م، ص١٢٨م.

مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة، ط١، لينان، ٢٠٠٥م، ص١٨٧.
 (٢) أوزوالد ديكرو، مقام الخطاب، مقال ضمن القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، ط٢، المغرب، ٢٠٠٧م، ص ٢٧٧.

الملاقة بين النص والسباق

العلاقة بين النص والسياق جدد وثيقية الدرجة تجمل الإنسان يظنها وجهين لمعلة واحدة، حيث إن نعية النص تخلق نوعها صن التهاسك والمترابط الداخلي بين مكونات النص من ناحية، والترابط بين النص وما يحيط به من ظروف وملابسات غير لغوية من ناحية أخرى والأهمية السياق تناوله كثير من الدارسين نديها وحديثاً، فمنهم من تناوله من خلال قضايا لغوية أخرى، ومنهم من أفرد له بحثاً، أو رسالة، أو كتاباً (١).

(١) ومن هذه الأعيال حول السياق:

عمد بنعدة، السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير العلبري، رسالة دكتوراه من كلية
 الأداب بجامعة محمد بن عبد الله - المغرب - ١٤١٨ هـ.

ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي، دلالة السياق، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية اللغة اللغة العربية، جامعة أم القرى، ١٤٢٤هـ.

السياق ودلالته في توجيه المعنى، فوزي إبراهيم عبيد البرازق، رسيالة دكتوراه في اللغة
 العربية،كلية الأداب، جامعة بغداد، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

نوح الشهري، أثر السياق في النظام النحوي مع تطبيقات على كتباب: البيان في غريب القرآن
 لابن الأنباري،، رسالة دكتوراه في اللغة العربية، جامعة أم القرى، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م.

سعيد بن محمد الشهران، السياق القرآن وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة، رسالة
 دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

عبد الحكيم القاسم، دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير من خلال تفسير ابس جريس،
 رسالة دكتوراه، كلية أصول الدين، جامعة الإمام ١٤٢٠هـ....

إبراهيم محمود خليل، السياق وأثره في الدرس اللغوي، دراسة في علم اللغة الحديث،
 رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، ١٤١١هـ.

عبد النعيم عبد السلام خليل، نظرية السياق بين القدماه والمحدثين، رسالة دكتوراه، قسم
 اللغة العربية واللغات الشرقية، جامعة الإسكندرية، ١٩٩٠م.

عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، دلالة السياق بين البتراث وعلم اللغة الحديث، دار
 المنار، ط١، القاهرة، ١٤١١هـ.

جون لاينز، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة: عباس صادق الوهاب، بغداد، دار الشون النقافية العامة، سلسلة المائة كتاب، ١٩٨٧م.

على عزت، اللغة ونظرية السياق، مقال في مجلة الفكر المعاصر، الهيشة المصسرية العامة للتأليف والنشر، العدد (٧٦)، ١٩٧١م... إلغ.

كما تعد نظرية السياق عباد علم الدلالة، يقول سلمي نعليل النظرية السياق تشكل - بلا شاب - ركنا هاما من أركبان علم الدلالية الأن؛ لأنَّ التحليل اللغوي للنص أو الكلام لا يعطينا إلا المعنى الحرفي، أو معنى ظاهر النص، وهو معنّى فيارغ تماماً من محتواه الاجتهاعي والتاريخي، ومنعزلُ تمامهاً عمن كمل مما يحميط بمالنص ممر: القرائن التي تحدد المعنى ١٠٠٩. ومن ثمّ يقيهم تمام حسان ما يسميه المعنى الدلالي = وهو عنده محصلة السياق اللغوي والاجتهامي معا - لل قسمين:

الأول:المعنى المقالي وهو مكوَّن من المعنى الوظيفي والمعجمي ويشمل القرائن المقالية. الثاني:المعنى المقامي وهو مكوّن من ظروف أداء المقال التي تشتمل على القرائن الحالية (١٠).

والمقامية أو سياق الموقف «Situationality» من معمايير النصبية السبعة التي ذكرها ديبوجراند ودريسلر، وتختص بمناسبة النص للموقيف البذي قيل فيه، وهي من الأهمية بمكان، بحيث يفهم على ضوئها - كيا مر - النص، وهي - كيا يقول دي بوجراند-: التنضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطاً بموقف سائد يمكن استرجاعه، ويأتي النص في صورة عمل يمكن له أن يراقب الموقف وأن يغيره، وقد لا يوجد إلا القليل من الوساطة في عناصر الموقف، كما في حالمة الاتصال بالمواجهة في شأن أمور تخضع للإدراك المباشر، وربها توجد وساطة جوهرية كها في قراءة نص قديم ذي طبيعة أدبية، يدور حول أمور تنتمي إلى عالم آخره"). إذا كان للسياق هذا الـدور الفعال، وهذا الأثر الواضح في فهم معنى النص، والذي أدركه اللغويون والبلاغيون والمنسرون والأصوليون قديهاً * والمحدثون والغربيون حديثاً، صار لزامهاً علينا أن نستجل بعض الجوانب لمنهوم السياق وأنواعه وأهميته عند القدماء والمحدثين.

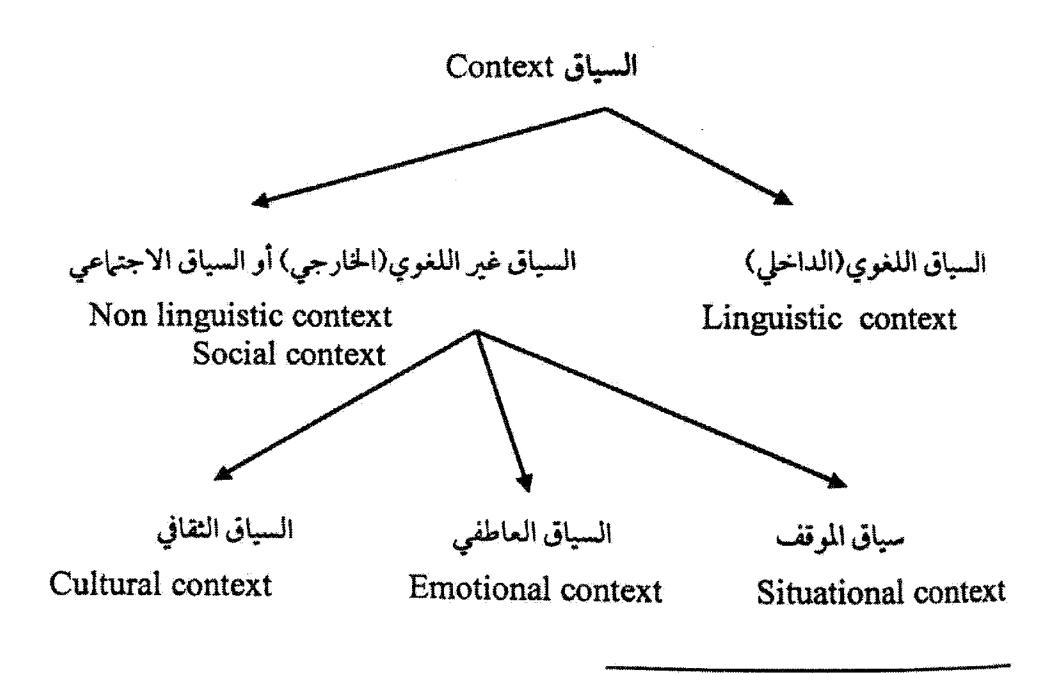
⁽۱) الكلية دراسة لغوية معجمية، ص ١٦٢٠.

⁽٢) اللغة العربية معناها وميناها، عالم الكتب، ط٥، الغاهرة،١٤٢٧هـ ٥٢٠٠٦، مر ٢٣٩.

⁽٣) النص والمنطاب والإجراء، مير ١٠١.

أنواع السياق:

تباينت تقسيمات اللغويين المحدثين للسياق بين الإجمال والتفصيل؛ فمنهم من جعل السياق نوعيين: أحدهما: السياق اللغوي، والأخر: السياق غير اللغوي أو الاجتماعي⁽¹⁾. ومنهم من جعل السياق ثلاثة أنواع: أولها: السياق اللغوي، والشاني: سياق المقام، والثالث: السياق الثقافي⁽¹⁾، ومنهم من جعل السياق أربعة أنواع؛ فنزاد على تقسيم الثلاثي السياق السياق العاطفي⁽¹⁾. بيد أنني أفضل التقسيم الثنائي الـذي يشمل الأنواع الأربعة المذكورة آنفاً، والذي يبينه المخطط الآتي:

⁽١) ينظر:

محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ط١، دار قباء، القاهرة، ص١٥٩٠.

الكلمة. دراسة لغوية معجمية، ص١٦١.

السياق وتوجيه دلالة النص، ص ١٣٠-١٣١.

⁽٢) عاطف مدكور. علم اللغة بين التراث والمعاصرة، دار الثقافة للنشر- والتوزيع، ط١، القاهرة، ١٩٨٧م، ص ٢٤١ وما بعدها

⁽٣) علم الدلالة، ص١٧:٧١، ويحيى عبابنة وآمنة الزعبي، علم اللغة المعاصر، مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب الثقافي، ط١، الأردن، ص٩٦-٩٧.

وربها دفع الباحث لهذا الاختيار ما ذكره محمود فهمي حجازي بقوله: «كلمة السياق كثيرة الدوران في البحوث اللغوية، تناولها الباحثون في الدلالية بمعنيين عتلفين، يمكن تحديدهما في أمرين، هما السياق اللغوي «Linguistic context» أي على عكس السياق الاجتهاعي عند فيرث باسم « Context of situation » أي السياق غير سياق الموقيف، وعند بالمر«Non linguistic context» أي السياق غير اللغوي» (۱). وكذلك ما ذكره محمد خطابي عندما تحدث عن كيفية تفسير معنى النص بقوله: «السامع أو القارئ حين يحدد - بوعي أو بدون وعي - وضعية عينة لغوية يستدعي بنيتين: خارجية وداخلية؛ تتمثل البنية الداخلية في اعتهاد الوسائل اللغوية التي تربط أواصر مقطع ما، وتكمن الخارجية في مراعاة المقام، أي أنَّ المتلقي يضع في اعتباره كل ما يعرفه عن المحيط» (۱).

وقد تفاوتت تعريفات المحدثين للسياق اللغوي، فمنهم من نظر إليه باعتبار دوره في فهم دلالة الكلمة في ضبوء ما يسبقها وما يليها، وآخر نظر إليه باعتبار العلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية بين الكلمات (٢).

⁽١) مدخل إلى علم اللغة، ص ١٥٩.

⁽٢) لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ١٤.

⁽٣) من الفريق الأول:

محمد حماسة، النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، ط١، ١٩٨٣م،
 ص١١٧٠.

ومحمد حسن جبل، المعنى اللغوي، مكتبة الأداب، ط١، القاهرة، ٥٠٥م، ص ٢٢٠.

وعاطف مدكور، علم اللغة بين التراث والمعاصرة، ص ٢٤١.

ومن الفريق الثاني:

محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص١٥٩.

وحلمي خليل، الكلمة. دراسة لغوية معجمية، ص ١٦١.

وعيد بلبع السياق وتوجيه دلالة النص اص ١٣٠.

[•] محمد حبلص البحث الدلالي عند الأصوليين، ص ٣١.

أمًا بالنسبة لتعريفات السياق غير اللغسوي (الاجتماعي) فملخصها: كمل ما يتعلق بالنص من أشياء خارج النص تساعد على فهم معنى النص (١).

مما سبق يتبين لنا الآتي:

أولاً: السياق ينقسم إلى نوعين فقط يندرج تحتها كل السياقات هما: السياق اللغوي، والسياق غير اللغوي؛ وذلك لأن السياق اللغوي معروف، وهو توالي العناصر اللغوية التي يتكون منها النص، ويتحقق بها السبك والحبك داخل النص، وكل ما عدا ذلك فهو ينتمي إلى السياق غير اللغوي؛ لأنه يضم كل العناصر غير اللغوية التي تسهم في تفسير النص وفهمه؛ فهو يضم السياق الاجتماعي، والسياق اللغوية التي تسهم في تفسير النص وفهمه؛ فهو يضم السياق الاجتماعي، والسياق الثقافي، وسياق الموقف؛ لأنها جميعاً سياقات تشتمل على أمور غير لغوية، وإن كانت تؤثر في السياق اللغوي، وتسهم في تفسيره.

ثانياً: لم نفرد للسياق التاريخي، أو السياق الديني، أو السياق السياسي، أو السياق السياسي، أو السياق الاجتهاعي؛ فهي السياق الاقتصادي فرعاً خاصاً به؛ لأنها جميعاً تنضوي تحت السياق الاجتهاعي؛ فهي جميعاً من الخصائص الاجتهاعية التي يجب معرفتها عن العصر (الزمن)، والبلد (المكان) اللذين قيل فيهها النص، فيجب معرفة العقيدة الدينية لهذا البلد، وكذلك المواقف التاريخية سواء معارك، أو انقلابات، أو ... إلىخ، وكذلك الأحوال السياسية والاقتصادية، وبخاصة إذا كان لها تأثير في إيضاح النص وتفسيره.

⁽١) للتفصيل انظر:

تمام حسان: الأصول، دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، عبالم الكتب، ط١، القاهرة، ١٤٢٠هـ - ٢٠٤٠م، ص٢٠٤.

السياق توجيه ودلالة النص، ص١٣١.

معلم اللغة المعاصر، ص٣٧.

إبراهيم الدسوقي، نحو النص، قصة موسى عليه السلام في النص القرآني نموذجاً، رسالة دكتوراه، دار العلوم القاهرة، ص ٢٠٠.

لقد اهمتم العلماء قديماً وحديثاً بالسياق بنوعيه - اللغوي (المقالي)، وغير اللغوي (المقامي) - مما يدل على أهميته الواضحة في تفسير النصوص، والكشف عن علاقاتها السطحية، والعميقة.

ولقد أدرك أسلافنا من علماء العربية ما أراده المحدثون الآن من أن النص اللغوي، إنها هو نص في موقف، فها ذكره هولاء المحدثون من علماء النص حول «سياق الموقف» (المقامية) لا تكاد تخرج داثرته عها قاله العرب قديماً. يقول عبد الفتاح البركاوي بعد أن خلص من مناقشة مفاهيم السياق إلى أن: «مفهوم السياق في معنى الظرف الخارجي يرادفه في التراث العربي كل من المقام والحال والموقف، وأن مفهوم السياق يتسمع أيضاً ليشمل ما يعرف في الدراسات اللغوية الحديثة بسياق النص «Context Verbal»، وسياق الموقف أو المقام الخارجي، وهو ما يعرف بالنص «Context Verbal» أي أن هذا السياق كما فهمه العلماء العرب يشتمل على عناصر دلالية تستفاد من المقال ومن المقام جميعاً» (1).

بيد أنّ علماء العربية لم يتمكنوا من صياغة نظرية منهجية متكاملة تُسمَّى السياق، لكن إرهاصاتهم العبقرية عن السياق جاءت في صورة مقولات كثيرة ومتناثرة في ثنايا كتبهم السامقة، حيث لم يفردوا السياق بدرس لغوي مستقل؛ «حيث كان السياق في الأعمال القديمة ينصَّبُ على معنى العبارة المفردة، أو معنى عدة عبارات مأخوذة على هذا الشكل المتايز الأجزاء، على نحو ما تتاييز حبات العقد فيها بينها، والحق أن المعنى يُفهم من السياق أكثر عما يفهم من الوحدات الصريحة التي تؤلفه "(1).

⁽١) دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة المعاصر، ص ٣٠,

⁽٢) البلاغة والأسلوبية، ص ٢١١.

ربه النزول وعلاقتها بالسياق:

جدير بالذكر أن معنى سبب النزول: «هو ما نزلت الآية أو الآيات متحددة عند، أو مبيئة لحكمه أيام وقوعه، والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي - على أله مؤل وُجّه إليه، فنزلت الآية أو الآيات من الله - تعالى - ببيان ما يتصل بتلك الحادث وي بحواب هذا السؤال؛ وليس لكل آية وردت في كتاب الله - تعالى - سبب نزول، الكثير من الآيات نزل من الله ابتداء لمجرد هداية الخلق، أما ما نزل موتبطاً بسبب - وعو كثير أيضاً - فلا يمكن استعراضه جميعه، حيث إن ذلك شأو بعيد، وقد أفرده الكثيرون بالتأليف، وأبرزهم: الواحدي والنيسابوري والسيوطي... إلخ. كما تعد معرفة أسباب النزول من ألصق الموضوعات بسياق المقام، أو السياق الاجتماعي، فيا من مفسر للقرآن إلا تعرض لأسباب النزول بغية الوقوف على الفهم الصحيح للنص من مفسر للقرآن إلا تعرض لأسباب النزول بغية الوقوف على الفهم الصحيح للنص من شول تمام حسان: الحُيم الأصوليون على من يتصدى لاستخراج الأحكام من نقرآن، أموراً لا ينبغى أن يغفل عنها، هي في الواقع «مقام» للفهم، فعليه مثلا:

- ألا يغفل عن بعضه في تفسير بعضه.
  - ألا يغفل عن السنة في تفسيره.
    - ". أن يعرف أسباب النزول.
- أن يعرف النظم الاجتماعية عند العرب.

فهذه العناصر الأربعة يمكن اختصارها في كلمة «المقام»، ولا ينبغني لمن ينصنى لمن المفسر آية أن يغفل عن مقامها (٢٠ وهذا الواحدي يذكر أهمية سياق الموقف سمعنلاً في معرفة أسباب نزول الآيات – في تفسير النص القرآني وبيان معاني آيات،

^{(*) ﴿} رَوْنَ نِي، مَنْاهِلِ العرفانُ في علوم الغرآنُ، معليمة عيسى البابي الحلبي، ط٣، القاهرة، ص١٠٦.

⁽۲) سنامارساما، س۲۱۸

يقول: وعن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن آية من القرآن، فقال: اتن الله وقل سداداً، ذهب الذين يعلمون فيها أنزل القرآن، وأما اليسوم فكل واحد غيرغ شبينً، ويختلق إفكاً وكذباً، ملقياً زمامه إلى الجهالة غير مفكو في الوعيد للجاهل بسبب الآية (۱)، وينقل السيوطي نصاً آخر عن الواحدي يقول: وقال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها (۱)، ويقول ابن تيمية: ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات، حتى وقفوا على أسسباب نزولها فزال عنهم الإشكال، (۱)، وبالمثل قال الزركشي (۱)، والشاطبي (۱).

مما سبق نخلص إلى أهمية أسباب النزول في تفسير القرآن، كما يعد وجهاً من وجوه السياق الخارجي (غير اللغوي) في فهم المعنى المراد للنص القرآني؛ وذلك لتعلق أسباب النزول بمعرفة حال الخطاب، «كما ينبغي أن نشير إلى أن المفسسرين قد فطنوا منذ زمن سحيتي في القدم إلى الفرق بين ظاهر النص القرآني وباطنه،، فكان فهمهم لهذا

(١) انظر:

الواحدي، أسباب نزول القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار الكتباب الجديد، ط١،
 القاهرة، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م، ص٥: ٦.

السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول، مؤسسة المختبار، ط١، القياهرة، ١٤٢٧ هـ. ٢٠٠٦م، ص٦.

⁽٢) ينظر:

لباب النقول في أسباب النزول، ص٥.

السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة لصاحبها مصطفى محمد، ١٣٦٨هـ ١/ ٢٩.

⁽٣) مجموع الفتاوي ١٣/ ٣٣٩.

⁽٤) البرهانُ في علوم القرآن، ١/ ٣٢.

⁽٥) الموافقات ١٤٦/٤.

الفرق تفريقاً منهم بين المعنى «المقالي» والمعنى «المقامي» (المعنى النه لابد من تضافر السياقين معاً - كما سيتبين لنا بعد قليل إن شاء الله - فالسياق بنوعيه - اللغوي وغير اللغوي - مرجح دلالي بين كثير من الأقوال والآراء التي ازد حمت بها كتب التفسير، خاصة في تلك الآيات التي تحتمل أكثر من معنى، ففهم المعنى دوًّارٌ مع السياق «وكأن السياق هو الذي ينطق الكلمات ويُصرف لسانها...إلىغ (الله ولاشك أن المفسرين السياق القرآني بنوعيه في تحليل الآيات، والكشف عن معانيها، شم إن اعتبار المفسرين السياق منهجاً عاماً في تفسيرهم للقرآن الكريم جعلهم يوظفونه في فهم دلالات ألفاظه وتراكيبه، «وقد تجلى اعتباد المنهج السياقي أكثر ما تجل في تفسير القرآن بالقرآن ولما كانت دلالة السياق من أهم القرآن التي تدل على مراد المتكلم، وإثبات المعنى المراد دون غيره، فإن المفسرين اهتموا بمنهج السياق، واعتبروا كل قول لا يويده السياق لا عبرة به، ولا يعول عليه (الله السياق العبرة به، ولا يعول عليه (الهور) المنه المهور) المنه المهور السياق العبرة به ولا يعول عليه (الهور) المنه المهور السياق العبرة به ولا يعول عليه (الهور) المنهور السياق العبرة السياق العبرة المهور المنافع المورا المورا

السياق القرآني ودوره:

(أ) في فهم المعنى:

(أ-١) النساء

• قَالَ نَعَالَ: ﴿ وَلَا تَنَعَنُوا مَا فَضَلَ اللّهُ بِدِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْنِ لِلرِّبَالِ نَصِيبٌ يَسَنَا اصحَنَسَبُوا وَلِلنِّسَالِهِ نَصِيبٌ مِنَا اكْسَبَنْ وَسْعَلُوا اللهُ مِن فَصَيلِهُ عِلَى اللّهُ حَالَت بِكُلّ اصحَنسَبُوا وَلِلنِّسَالِهِ نَصِيبٌ مِنَا اكْسَبَنْ وَسْعَلُوا اللهُ مِن فَصَيلِهُ عَلَى اللّهُ حَالَت بِكُلّ

⁽١) اللغة العربية معناها وميناها، ص٣٣٩.

⁽۲) عمد عمد أبو موسى، ولالات التراكيب، دراسة بلاغية، مكتبة رهية، ط٤٢٩،٤١هـ - (٢)

⁽٣) أحد عمد عبد الراضي، المعايير النصية في القرآن الكريم، مكتبة الثقافة الدينية، ط١، القاهرة، ١٠٤ هـ عمد عبد الراضي، المعايير النصية في القرآن الكريم، مكتبة الثقافة الدينية، ط١، القاهرة، ٢٠٠٥ من ٢٠٠٠.

تَقَى عَلَيْمًا ﴾ (النساء: ٣٢). هل النهي عن التمني في أمور: الدنيا وأنصبة المواريت بين الرجال والنساء أم في أمور: منازل الفضل وفعل الحيرات؟ ذكر الرأيين الطبري فقال في الرأي الأول: «عن ابن عباس قوله: ﴿ وَلَاتَنْمَنْوَا مَافَضَلُ الله يُومِبَعْمَنَكُمْ عَلَى بَعْض ﴾، يقول: لا يتمنى الرجل يقول: «ليت أنّ لي مال فلان وأهله»! فنهى الله سبحانه _ عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله، وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يتمنى ما خص الله بعضًا من منازل الفضل» (١).

وبالرجوع إلى أسباب النزول للواحدي يقول: «قول»: ﴿ وَلَاتَنْمَنُّواْ مَافَضَّلُ اللَّهُ وربية مُنكُّم عَلَى بَعْض ﴾ قالت أم سلمة: يارسول الله تغيزو الرجال ولا نغيزو، وإنها لنا نصف الميرات فأنزل الله تعالى .: ﴿ وَلا تَنْمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ يِهِ بِعَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ . ﴾ ، عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد، فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب مـن الأجـر مــا يصيب الرجال، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْدَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ يِهِ مِهْمَنَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ، وقال قتادة والسدى: لما نزل قوله- (للذُّكر مِثْلُ حَزُّل الأَنشييني) للذكر مثل حيظ الأنشين -قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء، وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الأخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا، فأنزل الله تعالى ﴿ وَلَا تَلْمَنُوا مَا فَعُمَّ لَ اللَّهُ وَمِ بَعْضَ كُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ١ (١). ولكن أبا حيان - بعد منا ذكر أسباب النزول - يسربط بين الآية وسياق الآيبات التي قبلها، فيقول: ﴿ ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه _ تعالى _ لما نهى عن أكل المال بالباطل، وعن قتل الأنفس، وكان ما نهى عنه مدعاة إلى التبسط في الدنيا والعلو فيها وتحصيل حطامها، نهاهم عن تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض، إذ التمني لذلك سبب مؤثر في

⁽۱) تفسير العلبري ۱۸/ ۲۶،۲۶۱۲.

⁽۲)أسياب النزول ۱/۹۹، ۲۰۰۰.

تحصيل الدنيا وشوق النفس إليها بكل طريق، فلم يكتف بالنهى عن تحصيل المال بالباطل وقتل الأنفس، حتى نهى عن السبب المحرّض على ذلك، وكانت المبادرة إلى النهى عن المسبب أكد لفظاعته ومشقته فبديء به، ثم أتبع بالنهي عن السبب حسماً لمادة المسبب، وليوافق العمل القلبي العمل الخارجي فيستوي الباطن والظاهر في الامتناع عن الأفعال القبيحة، وظاهر الآية يدل على النهي أن يتمنى الإنسان لنفسه ما فضل به عليه غيره، بل عليه أن يرضي بها قسم الله له، وتمني ذلك هو أن يكون له مثل ما لذلك المفضل (١٠). أي: أن أبا حيان يرجح أن النهي عام في كل الأمور دون تقييد أو تخصيص بأسباب النزول - وهو الرأي الثاني الذي ذكره الطبري - استناداً إلى سياق الآيات اللغوي- وذهب إلى ترجيح هذا الرأي من قبله الزمخشري(٢)، وهمو أولى القولين عند الباحث؛ لأن الأصل في النص القرآني أن يؤخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما أن العموم يشمل أمور الدنيا والآخرة فهو أعم وأشمل من الرأي الثاني -فلا تعارض-. وهل نصيب الرجال ونصيب النساء - أيضاً - في أمور التوريث أو في أمور الفضل والطاعات ؟

وقد ذكر الرأيين - أيضاً - الطبري فقال: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: للرجال نصيب عما اكتسبوا، من الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك: للرجال نصيب عما اكتسبوا من ميراث موتاهم، وللنساء نصيب منهم»(٢٠). وفي الترجيح بين القولين. قال الطبري معتمداً على السياق اللغوي: «وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية، قول من قال: معناه: للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه عما

⁽١) البحر المحيط ١١٤،١١٣/٤.

⁽۲) الكشاف ۱/ ۲۰۵۰.

⁽۳) تغسير الطبري ۱۳۲۲،۲۲۵.

اكتسبوا فعملوه من خير أو شر، وللنساء نصيب عما اكتسبن من ذلك كما للرجال. وإنها قلنا: إن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من قال: «تأويله: للرجال نصيب من الميراك، وللنساء نصيب منه»؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أن لكل فريق من الرجال والنساء نصيبا عما اكتسب. وليس الميراث عما اكتسبه الوارث، وإنها هو مال أورثه الله عن ميته بغير اكتساب، وإنها (الكسب) العمل، و(المكتسب): المحترف. فغير جائز أن يكون معنى الآية - وقد قدال الله: (للرجال نصيب عما ورشن؛ لأن ذلك لو كان كذلك للرجال نصيب عما ورشن؛ لأن ذلك لو كان كذلك لقيل: «للرجال نصيب عما لم يكتسبوا، وللنساء نصيب عما لم يكتسبن المال.

أما أبوحيان فذكر أربعة أقوال، فيقول: «قال ابن عباس: معناه من الميراث، لأن العرب كانت لا تورث النساء. وضعف هذا القول لأن لفظ الاكتساب ينبو عنه، لأن الاكتساب يدل على الاعتبال والتطلب للمكسوب، وهذا لا يكون في الإرث؛ لأنه مال يأخذه الوارث عفواً بغير اكتساب فيه...، وقالت فرقة: المعنى أن الله تعالى جعل لكل من الصنفين مكاسب تختص به، فلا يتمنى أحد منها ما جعل للآخر. فجعل لكر من الصنفين مكاسب تختص به، فلا يتمنى أحد منها ما جعل للآخر. فجعل للرجال الجهاد والإنفاق في المعيشة، وحل التكاليف الشاقة كالأحكام والإمارة والحسبة وغير ذلك. وجعل للنساء الحمل ومشقته، وحسن التبعل، وحفظ غيب الزوج، وخدمة البيوت. وقبل: المعنى مما اكتسب من نعيم الدنيا، فينبغي أن يرضى بما ألزوج، وهذه الأقوال الثلاثة هي بالنسبة لأحوال الدنيا. وقالت فرقة: المعنى قسم الله له، وهذه الأقوال الثلاثة هي بالنسبة لأحوال الدنيا. وقالت فرقة: المعنى نصيب من الأجر والحسنات، (٢٠٠٠). أي:أن أباحيان ومن قبله الطبري يضعفان الرأي

⁽۱) تفسير الطبري، ۸/ ۲۹۷.

⁽٢) البعر المحيط، ١١٥،١١٤/٤.

الأول استناداً إلى المعنى الدلالي للفظ الاكتساب وهو سياق لغبوي اليفسأ ... بيسنها نجد الألوسي يرجح الرأي الأول في تحديد الأنصبة في المواريث استنااداً إلى النظم القرآن وسياق الحديث في الآيات السابقة عن الميراث وأنصبة كل من الفريقين: الرجال والنساء، وهذا ما يؤكده - أيضا- سبب النزول، يقول: (والمعنى لكل مين الفريقين في الميراث نصيب معين المقدار بما أصابه بحسب استعداده، وقد عبر عنه بالاكتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية على تشبيه اقتضاه حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأكيدًا؛ لاستحقاق كل منهما لنصيبه، وتقويـة لاختصاصـه بحيـث لا يتخطاه إلى غيره فيإن ذلك مما يوجب الانتهاء عن التمنى المذكور انتهى ٥٠٠٠. ويرى الباحث أن ما يؤكده السياق بنوعيه - اللغوي وغير اللغوي (سبب النزول)- أولى مما يؤكده أحد نوعيه فقط، وهو ما ذكره الألوسي من صحة التأويس بها يتناسب مع سبب النزول، وكذلك سياق الآيات السابقة عن أنصبة المواريث، واستخدام لفظ الاكتساب على لغة التغليب.

• قَالَ نَعَالَى: ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا لَا تَغَرِبُوا الطَّسَلُوٰةَ وَأَنْتُمْ شَكَوْنَ مَنَى تَعَلَّمُ اللّهِ عَلَى مَعْنَى الْعَسَلُوٰةً وَإِن كُنتُم مَرْعَى أَوْ عَلَى سَفَى الْوَجَسَلَة الْحَدُ لَعُولُونَ وَلَا جُنتُهُم مِن الْفَاهِ اللّهِ عَلِي سَبِيلٍ حَقَّى تَغْفَيْلُوا فَإِن كُنتُم مَرْعَى أَوْ عَلَى الطَّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

⁽١) روح المعاني ٥/ ١٩.

(لا تَعْرَبُوا الصَّلَوْة وَاَمْعُ شَكَرَى). فقال بعضهم: عنى بذلك السّكر من الشراب. وبالعودة إلى وقال آخرون: معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارى من النوم "(). وبالعودة إلى أسباب النزول - سياق الموقف «غير اللغوي» - يتبين لنا الإجابة عن السؤال الأول. يقول الواحدي ونزلت في أناس من أصحاب رسول الله - والله عن النولون في صلاتهم ...، ويحضرون الصلاة وهم نشاوى، فلا يدرون كم يصلون ولا ما يقولون في صلاتهم ...، عن أبي عبد الرحمن قال: صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً ودعا أناساً من أصحاب وسول الله - والله المناس من أصحاب وصفرت صلاة المغرب فتقدم بعض القوم فصل يهم المغرب، فقرأ - (قُلْ يَكَانُهُ الله عَمُونَ عَلَيْهُ مَا مَنُوا لا الله عنه المؤرث) - فلم يقمها، فإنزل الله تعالى: فصلى يهم المغرب، فقرأ - (قُلْ يَكَانُهُ الشّد شكري حَقَّ تَعَلَيُوا مَا نَعُولُونَ) "().

ويذكر أبوحيان سبباً آخر للنزول، فيقول: «وقيل: نزلت بسبب قول عمر ثانياً: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، وكانوا يتحامونها أوقات الصلوات، فإذا صلوا العشاء شربوها، فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر، إلى أن سأل عمر ثالثاً فنزل تحريمها مطلقاً» (٢٠٠ وذكر الطبري سمن قبل قوله: « (لاتَقَرَبُوا المتكلوة والشير فنزل تحريمها مطلقاً» (٢٠٠ وذكر الطبري عند حضور الصلوات، ثم نسخ بتحريم شكرى)، قال: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ بتحريم الحمرا (١٠٠ أي أن النهي المذكور في الآية كان نهياً يخص السكر حين دخول وقت الصلاة فقط دون غيرها من بقية الأوقات، ولم يكن شرب الخمر قد نزل في تحريمه شي بعد وفي الإجابة عن السؤال الثاني، يقول الطبري: «وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية، تأويل من قال: ذلك نهي من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من انشراب قبل تحريم الخمر، للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله سكارى من انشراب قبل تحريم الخمر، للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله -

⁽۱) تفسير العلبري ۱/۲۷۷،۳۷۱.

⁽٢) أسباب التزول ١٠٢،١٠٢/١.

⁽٣) التحرير والتنوير ١٤٠/٤.

⁽٤) تفسير الطبري ٨/ ٣٧٧,

(أ-٢) الأعراف:

• قَالَ تَمَالُ: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَمِعْلُونَ قَوْمًا آللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَالُوا مَعْلِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَعُونَ ﴾ (الأعراف: ١٦٤). اختلف أهل العلم في هذه الفرقة التي قالت: ﴿ لِمَ تَمِعْلُونَ قَوْمًا آللهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾، همل كانت من الناجية، أم من المالكة!؟.. ذكر الطبري دون ترجيح فقال: ﴿ فقال بعضهم: كانت من الناجية، لأنها كانت هي الناهية الفرقة الهالكة عن الاعتداء في السبت. وقال آخرون: بل الفرقة التي قالت: ﴿ لِمَ تَمِعْلُونَ قَوْمًا آللهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾، كانت من الفرقة المالكة في سبب

السياق اللغوي، ومع الأخذ بأسباب النزول وهو يمثل السياق غير اللغوي.

⁽١) تفسير الطبري ، ٣٧٨/٨.

⁽٢) التحرير والتنوير ١٤١/٤. القرطبي، ٥/ ٢٠١.

⁽٣) تفسير الطبري ١٩٦/١٣٠: ١٩٩١.

نزول الآية-سياق الموقف «غير اللغوي»-: «عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوتما وهو يبكي، وإذا المصحف في حجره، فأعظمت أن أدنو، شم لم أزل عملي ذلـك حتم. تُقَدِّمْتُ فَجَلَسْتُ، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس، جعلني الله فداءك؟ فقال: هـؤلاء الورقات! قال: وإذا هو في «سورة الأعراف»، قال: تَعْرِفُ أَيْلَةً! قلت: نعم! قال: فإنه كان حيّ من يهود، سيقت الحيتان إليهم يوم السبت، ثـم غاصـت لا يقـدرون عليهـا حتى يغُوصوا، بعد كدُّ ومؤنة شديدة، كانت تأتيهم يوم السبت شرعًا بيضًا سهانًا كأنها الماخض، تنبطحُ ظهورُها لبطونها بأفنيتهم وأبنيتهم. فكانوا كذلك برهة من المدهر، ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنها نهيتم عن أكلها يبوم السبب، فخذوها فيه، وكلوها في غيره من الأيام! فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة منهم: بل تُهيتم عن أكلها وأخذِها وصيدها في يوم السبت. وكانوا كذلك، حتى جاءت الجمعة المقبلة، فعدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين، وتنحَّت، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم! الله، الله، ننهاكم أن تعترَّضوا لعقوبة الله! وقال الأيسرون: ﴿ لِي تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَدَاباً شَدِيداً)؟ قال الأيمنون: (مَعْذِرَةً إِلَى رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) أي: ينتهون، هو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيشة، فقال الأيمنون: قد فعلتم، يا أعداء الله! والله لا نُبَايتكم الليلـة في مـدينتكم، والله مــا نراكم تصبحون حتى يصيبكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده بالعداب! فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا، قلم يجابوا، فوضعوا سلَّمًا، وأعلوا سور المديشة رجلاً فالتفت إليهم فقال: أي عبادَ الله، قردةً والله تعاوَى لها أذنياب إ قيال: ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القردةُ أنسابها من الإنس، ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت الفرود تأي نسيبها من الإنس فتشمم ثيابيه وتبكي، فتقولُ لهمم: الم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: نعم اثم قرأ ابن عباس: ﴿ قُلْمًا نَسُوا مَا ذُكِيُّوا بِيهِ أَبَيْنَا الذِّينَ يَنْهُونَ عَنِ الشَّوَءِ وَاخَذْ فَا الَّذِينَ فَلَمُوا بِعَدَامٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا ﴾ قال: فارى البهود الذين نَهُوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذُكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها فلا نقول فيها! قال قلت: إنَّ جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كَرِهوا ما هم عليه، وخالفوهم وقالوا: ﴿ لَمَ تَعِظُونَ قُوماً الله مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ ﴾؟ قال: فأمرَ بي فكسيت برُدين غليظين (۱). أي: أن ابن عباس أظهر خوفه لعدم وضوح نجاة الطائفة – استناداً إلى سياق الموقف فقط «سبب النزول» – التي تنحت ولم تعظ، وحينها ذكر له عكرمة السياق المعوني – أنهم من الناجين؛ لأنهم كرهوا ما علية الطائفة الظالمة انشرح صدره وأهداه البردين.

الناجين استناداً إلى السياق اللغوي، وكذلك سياق حال القوم، فقال: «فإن قلت: الناجين استناداً إلى السياق اللغوي، وكذلك سياق حال القوم، فقال: «فإن قلت: الأمة الذين قالوا في تَعِظُونَ من أي الفريقين هم أمن فريق الناجين أم المعذبين؟ قلت: من فريق الناجين، لأنهم من فريق الناهين. وما قالوا ما قالوا إلا سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه، حيث لم يروا فيه غرضاً صحيحاً لعلمهم بحال القوم. وإذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه، سقط عنه النهي، وربها وجب الترك لدخوله في باب العبث. ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين القاعدين على المآصر والجلادين المرتبين للتعذيب لتعظهم وتكفهم عها هم فيه، كان ذلك عبثاً منك، ولم يكن إلا سبباً للتلهي بك. وأما الأخرون فإنها لم يعرضوا عنهم إمّا لأن يأسهم لم يستحكم كها استحكم يأس الأولين، ولم يخبروهم كها خبروهم، أو لفرط حرصهم وجذهم في أمرهم كها وصف الله _ تعالى _ رسوله _ ﷺ _ في قوله (فَلَمَلُكُ بَدِخْ فَلَمُلُكُ بَدِخْمُ فَيْ أمرهم كها وصف الله _ تعالى _ رسوله _ ﷺ في قوله (فَلَمَلُكُ بَدِخْمُ فَيْ أمرهم كها وصف الله _ تعالى _ رسوله _ ﷺ في قوله (فَلَمَلُكُ بَدِخْمُ فَيْ أمرهم كها وصف الله _ تعالى _ رسوله _ قيلة _ في قوله (فَلَمَلُكُ بَدِخْمُ فَيْ أمرهم كها وصف الله _ تعالى _ رسوله _ قيلة _ في قوله (فَلَمَلُكُ بَخْمُ فَيْ أمرهم كها وصف الله _ تعالى _ رسوله _ قيلة _ في قوله (فَلَمَلُكُ بَدُخْمُ فَيْ أمرهم كها وصف الله _ تعالى _ رسوله _ قيلة _ في قوله (فَلَمَلُكُ بَدُخْمُ فَيْ أمرهم كها وصف الله _ تعالى _ رسوله _ قيلة _ في قوله (فَلَمَلُكُ بَدُخْمُ في أمرهم كها وصف الله عرفونه الموعوظون، لما وعظوا قالوا للواعظين: لم

⁽١) تفسير الطبري، ١٨٩/١٣.

تعظون منا قوماً تزعمون أنّ الله مهلكهم أو معذبهم ؟ ((). وكذلك ذهب القرطبي مذهب الزعمون أنّ الله مهلكهم أنه إنها هلكت الفرقة العادية لا غير قوله: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوّا مِنكُمْ فِي السّبْتِ) الآية، ((). وقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوّا مِنكُمْ فِي السّبْتِ) الآية، (().

وقد أكد ابن عاشور كون هذه الفرقة من الناجين اعتباداً على السياقين معاً اللغوي وغير اللغوي هسياق الحاله فقال: «قال المفسرون: إن أمة من بني إسرائيل كانت دائبة على القيام بالموعظة والنهي عن المنكر، وأمة كانت قامت بذلك ثم أيست من اتعاظ الموعوظين وأيقنت أن قد حقت على الموعوظين المصمين آذانهم كلمة العذاب، وأمة كانت سادرة في غلوائها لا ترعوي عن ضلالتها ولا ترقب الله في أعيالها. وقد أجملت الآية عاكان من الأمة القائلة إيجازاً في الكلام اعتباداً على القرينة؛ لأن قولهم (الحة مهلكهم مهلكهم عد أن مارسوا أمرهم وسبروا غورهم ورأوا أنهم لا تغني معهم العظات ولا يكون ذلك إلا بعد التقدم لهم بالموعظة. وبقرينة قوله بعد ذلك: (أَجْيَتَنَا الَّذِينَ يَعْبُونَ عَنِ الشَّوَة وَلَهُ بعد ذلك: (أَجْيَتَنَا الَّذِينَ يَعْبُونَ عَنِ الشَّوَة وَلَهُ بعد ذلك الله علمنا أن القائلين من الفريق وأَخَذُهُ النَّذِينَ فعلمنا أن القائلين من الفريق الناجي؛ لأنهم ليسوا بظالمين، وعلمنا أنهم ينهون عن السوء» (الله مهلسوا بظالمين، وعلمنا أنهم ينهون عن السوء» (الله مهلسوا بظالمين، وعلمنا أنهم ينهون عن السوء) (المهرون).

• قَالَ نَمَالُ: ﴿ وَأَقَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي مَاتَيْنَهُ عَالِيْنَا فَانسَلَحُ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

⁽۱) الكنان، ۲/ ۱۲۲.

⁽۲) تفسير القرطبي، ۷/ ۳،۷٪.

⁽٣) التحرير والتنوير،١٦٦٢/١.

اليمن، وقال آخرون: كان من الكنعانيين، (١). ويذكر ابن عاشور القولين غير أن زاد ق لا ثالثاً فقال: «وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة واحد معين، وأن مضمون الصلة حال من أحواله التي عرف بها، والأقرب أن يكون صاحب هذا النيا ين للعرب إلمام بمعجمل خبره، فقيل المعنى به أمية بن أي الصلت الثقفي ... ؛ ذلك أن أمية بن أي الصلت الثقفي كان عمن أراد أتباع دين غير الشرك طالبا دين الحق ونظر في التوراة والإنجيل قلم ير النجاة في اليهودية، ولا النصرانية، وتزهد وتوخي الحنيفية دين إبراهيم، وأخير أن الله يبعث نبياً في العرب فطمع أن يكرنه...، فلها بُعث محمد -選 - أسف أن لم يكن هو الرسول المبعوث في العرب...، وروي عن أمية أنه قال لما مرض مرض موته أنا أعلم أن الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في محمد _ على -، وقيل: نزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب واسمه النعمان الخزرجي وكان يلقب بالراهب في ألجاهلية؛ لأنه قد تنصر في الجاهلية، ولبس المسوح، وزعم أنه على الحنيفية فلها قدم النبي _ على الدينة دخل على النبي فقال: «يا محمد ما الدي جنت به؟ قال: جثت بالحنيفية, دين إبراهيم. قال: فإني عليها فقال النبي: لست عليها لأنك أدخلت فيها ما ليس منها، فكفر وخرج إلى مكة؛ يحرض المشركين على قتبال النبيي ــ ﷺ ـ ويخرج معهم إلى أن قاتل في حنين بعد فتح مكة فلما انهزمت هوازن يئس وخرج ال الشام فيات هنالك. و المناه المناه في المناه المن

وذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل من الكنعانيين وكان في زمن موسى عليه السلام يقال له بلعام بن باعور وذكروا قصته فخلطوها، وغيروها واختلفوا فيها، والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مدين وعرافيهم في زمن مرور بني إسرائيل على أرض (مؤاب)، ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح وذلك مذكور

⁽۱) تفسير الطبري، ۱۳/ ۲۵۵،۲۵۲، ۲۵۵.

في سغر المدد من التوراة في الإصحاحات [٢٢ - ٢٣ - ٢٤]، فلا ينبغي الالتفات إلى هذا القول لاتفعل المرادة في المرادة في الإلتفات إلى هذا القول لاتفعلوانه والمحتلاطه (١٠).

ويرى الباحث: ترجيح قول ابن عاشور - كون الذي أوتي الآيات أمية بن أبى الصلت - هو الصواب؛ استناداً لسياق الحال لكل من الشخصيات موضع الاختلاف، حيث وجد أن أقرب الشخصيات استناداً إلى دراسة حالهم هو أمية بن أبى الصلت - هو الصواب؛ لأن السياق ومنه سياق الحال يرجح لنا أحد أسباب النزول إذا تعدد، كما أن أسباب النزول برجح لنا أحد اسباب النزول إذا تعدد.

(ب) معرفة الناسخ والمنسوخ

تعتمد معرفة الناسخ والمنسوخ - على أرجع الأقوال - على زمن نيزول الآيات، أو مكان نزولها، ومن المعروف عما سبق القول فيه أن الزمان والمكان من عناصر سياق الموقف (السياق غير اللغوي)، وعما لا شك فيه أن معرفة الزمان والمكان له من الأهمية - خاصة - في ترتيب الأحداث وما استقرت عليها الأحكام الفقهية ...، عما يعني أن تجاهلها يؤدي إلى إرباك النص بل إرباك المتلقي وفقدان المنص لأهم معايير غاسكه - سبكه وحبكه - كما بينا سابقاً - وقصده وقبوله (")-. وقد انحتلف في الناسخ والمنسوخ، لكن أرجع الأقوال ما أورده الزركشي في البرهان حيث يقول: فالمتاخرة فالأينان إذا أوجتا حكمين غتلفين وكانت إحداهما متقدمة الأخرى، فالمتاخرة ناسخة الأولى، "، وهو هنا يجعل المقياس زمن نزول الآيتين ثم يقول: فوقيل: ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة و الله وهو هنا يجعل المقياس ومن نزول الآيتين ثم يقول: فوقيل: ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة المرابية وهو هنا يجعل المقياس هو مكان نزول الآيتين.

(ب-١٠) التساء:

⁽١) التسرير والتنوير ١/ ١٦٧٣،١٦٧٢.

⁽٢) انظر للتفصيل: فصل القصد والقبول، ص ٢٨١: ٣٣٣.

⁽٣) البرهان في علوم القرآن ٣٦/٣.

^{77/4.} mi (1)

يتضح لنا أن ظاهر النص - دون مراعاة السياق بنوعيه - يجعل عقوبة الزانية الحبس في البيوت حتى يأتي أجلهن، ولكن السياق اللغوي لنفس الآية يؤكد على أن هذا الحكم مؤقت حتى يحكم الله حكماً آخر، بدليل قوله _ تعالى _: ﴿ أَوْ يَجْمَلُ اللّهُ لَمْنَ مَنِيلُا) بعد قوله _ تعالى _: ﴿ فَأَمْسِكُوهُ فَنَ فِي ٱلْبُيُوتِ ﴾، ثم يأتي سياق الموقف (غير اللغوي) الذي يوضح لنا زمن ترتيب الآية لنفس الحكم الشرعي مع آية سورة النور؛ فيضح أن الآية قد نسخت بآية النور وأصبح الحكم الذي استقر عليه الفقهاء هو الجلد أو الرجم. وبذلك فقد تعانق السياق - بنوعيه - في تماسك المنص القرآني؛ لمعرفة الفهم الصحيح للحكم الشرعي لعقوبة الزنا الذي استقر عليه في الإسلام

⁽۱) الكشاف، ۱/ ۱۸ه.

⁽٢) القرطبي، الجمامع الأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عبالم الكتب، ط ٢، الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م، ٥/ ٨٤.

⁽۳) التحرير والتنوير،۱/۹۰۹.

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ وَالنُّعْمَدَنَتُ مِنَ النِّنَالَ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْنَنُكُمْ كُنْبُ اللَّهِ عَلِيْكُ وَلِيلَ لَكُمْ مَّا وَزَاءُ ذَالِكُمْ أَنْ تَسْتَعُوا بِأَمْوَلِكُمْ لِحَدِينَ عَيْرَ مُسْتَفِعِينَ فَكَا أَسْتَنْتُنَعُم بو. مِنْهُنَّ فَنَا ثُوهُنَّ أَجُورُهُرِكَ وَيِعَنَدُ وَلَاجُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاحَنَيْتُم بِدِ مِنْ بَعْدِ الفريعندة إنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾(النساء: ٢٤). يقول الزغشري: «قيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله ـ 震力 شم نسخت؛ كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً: ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك، ويقضى منها وطره ثم يسرحها، وسميت متعة؛ لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بها يعطيها»(١). ثم يذكر الزمخشري نسخ هذه الآية بها ورد في السنة فيقول: «وعن عمر أنه قال: لا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة، وعن النبي عَلَيْتِ أنه أباحها ثم أصبح يقول: (يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة)، وقيل أبيح مرتين وحرم مرتين، وعن ابن عباس هي محكمة يعني: لم تنسخ، وكان يقرأ (فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته، وقال اللهم إني أتوب اليك من قولي بالمتعة »(٢).

يقول القرطبي: "واختلف العلماء في معنى الآية، فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فيا انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح (فَكَاتُوهُنَّ أَي مهورهن...، و قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة، لأن رسول الله - ﷺ بنى عن نكاح المتعة وحرمه؛ ولأن الله تعالى - قال: فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فيا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى

⁽۱) الكشاف ۱۰/ ۲۰۰۰.

⁽۲) نفسه ۱۱ / ۳۰۰.

فائوهن أجورهن) ثم نهى عنها النبي على وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها، وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِغُرُورِهِهِمْ حَنِفُلُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ وَنسخها في القرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِغُرُورِهِهِمْ حَنِفُلُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَنْ وَنسخهم أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُوهِينَ ﴾ (المؤمنون: ٥ – ٦). (وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين، وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله عن المتعة، قال: وإنها كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت....إلخه (۱).

يتضح لنا مما سبق أن ظاهر النص القرآني يبيح للمسلمين نكاح المتعة على إطلاقه، وليس في القرآن نص صريح على تحريمه، ولكن (سياق الموقف) الذي يوضح لنا السلس في النص القرآني فحسب وإنها في السنة المطهرة أيضاً - أنّ هذا النوع من الأنكحة قد حرمها الإسلام بها ورد في صحيح السنة عن النبي - على وصحابته من الأنكحة قد حرمها الإسلام بها ورد في صحيح السنة عن النبي - على الإسلام.

(ج) تحديد المعنى الدلالي المقصود،

إن السياق يلعب دوراً مهماً في تحديد المعنى الدلالي المقصود للنص وحيث إن النص الواحد قد يمتلك غير دلالة إلا أن الذي يحدد إحدى هذه الدلالات هو السياق بنوعيه أو أحدهما، ويؤكد الدكتور محمد حماسة على هذا المعنى فيقول: «إن دلالة السياق تجعل الجملة الواحدة إذا قيلت بنصها في مواقف مختلفة اختلف معناها الدلالي باختلاف السياق الذي قيلت فيه، وذلك مهما كانت بساطة الجملة ... ه(٢).

⁽۱) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد السيردوني وإبسراهيم أطفسيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط۲، ۱۳۸۶هـ - ۱۹۶۶ م، ۱۲۸/۵، ۱۳۰۰. (۲) النحو والدلالة ص ۱۱۳.

(ج-۱) النساء؛

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَتُ حَعَلَلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ إِنَّ أَوْ أَمْتُ فَلِكُلَّ وَحِيدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ (النساء: ١٢). يقول الزغشري: «فإن قلت ما الكلالة؟ قلت: ينطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولدًا ولا والدَّا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد، ومنه قولهم ما ورث المجد عن كلالة...، والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال، وهو ذهاب القوة من الأعياء(١) فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد»(٢). ويقول القرطبي: «قول تعالى ـ: ﴿ وَإِن كَانَ تَجُلُّ يُورَثُ كَ عَلَالًا أَو امْرَأَهُ ﴾ الكلالة مصدر؛ من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سمى الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتـل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهـور أهــل العلم...، وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد...، فسموا القرابة كلالة؛ لأنهم أطاقوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم بــه أنهــم ينتسبون معه. كها قال أعرابي: مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم (٢٠).

يتبين لنا أن معنى الكلالة اللغوي: بمعنى أحاط أو ذهاب القوة، وقد استعمل اللفظ في غير معناه اللغوي إلى معنى دلالي آخر فهم سن سياق الموقف (السياق غير اللغوي) وهي أقوال الصحابة _ وَاللَّفْظُتُ كَمَا نستطيع أن نقول: إن السياق اللغوي يؤكد ذلك – أيضاً - من خلال ما ذكرته الآية قبل ذكر الكلالة من

⁽۱) الكشاف ۱/ ۱۲م,

⁽٢) يقال هو مصدر من تكلُّله النسبُ أي: تطرُّفه؛كأنه أخذ طرّفيه من جهة الولد والوالد، وليس له منها أحد؛ فسمي بالمصدر، لسان العرب، ١١/ ٥٩٠، مادة(كلل).

⁽٣) تفسير القرطبي،٥/٧٦.

وجود الولد أو عدم وجوده للزوج أو الزوجة، وحينها ذكر الكلالة سواء كان رجلاً أم امرأة لم يذكر معهما الولد، فأصبح الميت بلا ولد وارث، فأحاطته قرابته وهمم ليسوا منه ولا هو منهم بمنزلة الوالد أو الولد، هذا والله أعلم. وللالوسي كلام طيب — أيضاً – قريب من نفس المعنى (1).

• قال نَمَالَ: ﴿ وَيَسْتَمْتُونَكَ فِي النِّسَلَةِ قُلِ الله يُمُوتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتِلَى عَلَيْكُمُوهُنَ فِي الْكِتَكِي وَالْمَالِكَ اللّه يَوْتُونَهُنَّ مَا كُيْبَ لَهُنَّ وَرَغْبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ أَن تَنكِمُوهُنَ كَاللّهُ مَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَعْوُمُوا لِلْيَتَكُن بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرِ فَإِنَّ اللّه وَاللّه مَعْفِينَ مِن الْوَلْدَانِ وَأَن تَعْوَمُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ ﴾ من المعاني كان يوم عليما النساء: ١٢٧). فإن قوله تعالى ﴿ وَرَغْبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ ﴾ من المعاني التي تحمل معنيين متضادين، أحدهما: وترغبون في أن تنكحوهن، والآخر. يقول ابن عن أن تنكحوهن، ولا يحدد السياق اللغوي أحد المعنيين دون الآخر. يقول ابن عاشور: ﴿ ولحذف حرف الجر بعد ﴿ وَرَغْبُونَ ﴾ هنا موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى، أي: ترغبون عن نكاح بعضهن وفي نكاح بعض آخر، فإن فعل رغب يتعدى بحرف (عن) للشيء الذي لا يحب؛ وبحرف (في) للشيء المحبوب. فإذا حذف حرف الجراحتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف (٢٠٠٠).

ولكن سياق الموقف يساعد على تحديد أحد المعنيين دون الآخر، يقول القرطبي: «وقوله تعالى: ﴿ وَرَغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ أي: وترغبون عن أن تنكحوهن، ثم حذفت (في)، قال (سعيد بن ثم حذفت (في)، قال (سعيد بن جبير ومجاهد): ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال، وحديث (عائشة) يقوي حذف(عن) فإن في حديثها: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي

⁽١) روح المعاني ٤/ ٢٣٣.

⁽٢) التحرير والتنوير، ١٠٣٢/١.

تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجيال (''). أي أنه إذا كانت اليتيمة كثيرة المال والجهال كانت سبباً في الرغبة فيهن للزواج، والعكس صحيح – أيضاً – إذا كانت اليتيمة قليلة الجهال والمال كانت سبباً في الرغبة عنهن للزواج بهن. إذن: سياق الموقف يحدد أحد المعنيين بحسب الموقف، فإذا كانت اليتيمة كثيرة المال موفورة الجهال فإن الموقف يستدعي معنى الرغبة في الزواج، أما إذا كانت اليتيمة قليلة المال والجهال فإن الموقف يحدد المعني معنى الرغبة عن الزواج، والإعراض عنه، وبذلك فكل موقف يجدد المعنى الذي يتلائم معه.

(ج-٢) الأعراف:

وقال آخرون: إنها عنى الله بقوله: ﴿ يَمْغُ عَنْهُمَا لِلْكَاسُهُمَا ﴾ ، يسلبها تقوى الله والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله و تعالى و حدر عباده أن يفتنهم الشيطان كها فتن أبويهم آدم وحواء، وأن يجر دهم من لباس الله الذي أنزله إليهم، كما نزع عن أبويهم لباسهها. (اللباس) المطلق من الكلام بغير إضافة إلى شيء في متعارف الناس، وهو ما اجتاب فيه اللابس من أنواع الكسي، أو غطى بدنه أو بعضه.

⁽۱) تفسير القرطبي، ۲/۳/۵.

وإذ كان ذلك كذلك، فالحق أن يقال: إن الذي أخبر الله عن آدم وحواء من لباسهها الذي نزعه عنهما الشيطان، هو بعض ما كانا يواريان به أبدانها وعورتها» (ألله ويدكر أبوحيان الرأيين مع ترجيح الرأي الأول، فيقول: «والظاهر أنّ لباسهها هو الذي كان عليهما في الجنة» (ألم أبن عاشور، فيقول: «واللباس يجوز هنا أن يكون حقيقة وهو لباس جللهما الله به في تلك الجنة يحجب سوآتهما كما روى أنه حجاب من نور وروي أنه كقشر الأظفار وهي روايات غير صحيحة والأظهر أن ننزع اللباس تمثيل لحال التسبب في ظهور السوءة...، ولما كان إلهام الله آدم أن يستر نفسه بورق الجنة منة عليه وقد تقلدها بنوه خوطب الناس بشمول هذه المئة لمم بعنوان يدل على أنها منة موروثة وهي أوقع وأدعى للشكر...، واللباس اسم لما يلبسه الإنسان أي يستر به جزءاً من جسده فالقميص لباس والإزار لباس والعهامة لباس ويقال لبس التاج ولبس الخاتم على تعالى: (وَهَنَّتَخُرُهُونَ عِلْهُ تَلْبَسُونَهُا) (فاطر: ١٢)...» (أل.)...

ويرى الباحث أن دلالة اللفظ تشمل كل المعاني ولا تعارض بينهما إلا أن سياق الآيات السابقة يرجح ما ذهب إليه الطبري وأبوحيان وابن عاشور من تحديد المعنى باللباس المعروف والمتعارف عليه بين الناس وذلك لقوله: (يَكِبَنِي ءَادَمَ فَدَ أَنْ لَكَ عَلَيْكُرُلِياسًا)، وقوله (رَبَبَنِي ءَادَمَ خُدُوازِمِنَتُكُمْ عِندُكُمْ مَسَجِدٍ).

• قَالَ ثَعَالَ: ﴿ إِنْ تَبَكُمُ اللهُ الَّذِى غَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَةِ آيَامِ ثُمَّ اللهُ الّذِي غَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَةِ آيَامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَ الْعَرْفِي يُعْتِي الْيَالَ النَّهَ رَعَلَكُ مُعْتِمَا وَالشَّعْسَ وَالْقَعَرَ وَالنَّبُومُ مُسَعَّرُتِ بِأَمْرِيهُ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْفِي يُعْتِي النِّهِ النَّهُ رَبُّ الْعَلَيْنَ ﴾ (الأعراف: ٥٤). يقول الزنخشري: «أي ألا لَهُ الْمَاتَةُ وَاللَّمْنُ بَبَارُكَ اللهُ رَبُ الْعَلَيْنَ ﴾ (الأعراف: ٥٤). يقول الزنخشري: «أي

⁽١) تفسير الطبري، ٢/ ٢٧٥،٣٧٤.

⁽٢) البحر المحيط، ٥/ ٣٢٩.

⁽٣) التحرير والتنوير،١٥١٢/١٥١٢.

يلحق الليل النهار، أو النهار بالليل بحتملها جميعاً. والدليل على الثاني قراءة حميد بن قيس: يغشى الليل النهار، النهار الياء ونصب الليل ورفع النهار، أي يدرك النهار الليل ويطلبه حثيثاً، حسن الملاءمة لقراءة حميده (''). يقول السمر قندي: «قال تعالى: ﴿ يُعْشِى ويطلبه حثيثاً، حسن الملاءمة لقراءة حميده (''). يقول السمر قندي: «قال تعالى: ﴿ يُعْشِى النهار الليل؛ لأن في الكلام دليلا عليه وقد بين في آية أخرى ﴿ يُكُورُ اللّه عَلَى النّه الله النهار الليل ويغشى الليل النهار يعني إذا جاء الزمر ٥)، فكذلك هاهنا معناه يغشى النهار الليل ويغشى الليل النهار يعني إذا جاء الليل يذهب بنور النهار، (''). فقد اعتمد كل من الزغشري والسمر قندي على السباق اللغوي في تفسير معنى ﴿ يُعْشِى الْيَلُلُ النّه الرّع المنها المنها النهار يقشري المناه النهار النهار على المنها واعتمد الزغشري على قراءة حميد الزغشري على قراءة حميد النهار قبين، واعتمد السمر قندي على آية الزمر، وكلاهما سياق لغوي.

(د) اختیار صیفت صرفیت معینت:

قد يفرض السياق صيغة صرفية معينة، فقد يستعمل (التصغير) مثلاً للتقليل من شأن المتحدث عنه، وقد تستخدم (صيغ المبالغة) عندما تراد المبالغة والتكثير، ومن ذلك: (د-١) النساء،

• قَالَ تَمَالَ: ﴿ إِذَّ الَّذِينَ تُوَفِّهُمُ النَّكِيكَةُ ظَالِينَ أَنفُيهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا فِيمَ قَالُوا فِيمَ قَالُوا فِيمَ قَالُونِهُمْ جَهَمَ قَالُونَ مُورِدً فِي الْأَنْفُ مَالُونِهُمْ جَهَمَ قَالُونَ مُورِدً فِي الْأَنْفُ مَالُونِهُمْ جَهَمَ قَالُونِ مُورِدًا فِيهَا فَالْوَلَهُمْ عَلَيْهُمُ وَمَلَقَتَ مَورِدًا فِي الْفُولِ وَلِيمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

⁽۱) الكشاف ۱۰۱/۱ (۱)

⁽٢) السمرقدي، بعر العلوم، ت: عمود مغرجي، ط١، دار الفكر، بيروت،١٠١٠.

التاءين تخفيفاً، وهو لحكاية الحال الماضية، ويؤيد الأول قراءة من قرأ توفتهم والثانى قراءة إبراهيم توفاهم بضم التاء على أنه مضارع (١)، وبالمثل قال من قبل الزخشري (٢)، وأبوحيان (٣). ويرى الباحث أننا لا نستطيع أن نحدد أي الصيغتين أولى، ولكن السياق اللغوي للحوار بين الملائكة والذين توفاهم يغلب عليه صيغة الماضي مثل: قالوا – كنتم ... إلخ، مما يرجح صيغة الماضي للفعل توفاهم، وخاصة أن المعنى لا يتغير لكونه ماضياً او مضارعاً، وذلك لأن المضارع هو أيضاً لحكاية الحال الماضية، وكلاهما يفيد التوكيد والتحقيق، والله أعلم.

• قال تعالى: ﴿ وَلا جُمُولُ عَنِ الَّذِيرَ عَنْ الْفُرْبَ إِنْ الله لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَانًا وَلِيمَ الله الله الله الله الله الله والإثم ليخرج منه من وقع منه المرة، ومن صدرت منه الحيانة على سبيل الغفلة وعدم القصده (*)، ويقول البيضاوي: ﴿ مبالغاً في الحيانة مصراً عليها ﴾ (•) وإذا ما عرفنا (سياق الموقف) - من خلال سبب نزول الآية - تبين لنا ضرورة استخدام السياق لصيغة المبالغة، وصحة ما ذهب إليه أبو حيان والبيضاوي.

يقول الواحدي: «روي أن طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر سرق درعاً من جار له اسمه قتادة بن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه، وخبأها عند زيد بن السمين رجل من اليهود، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد، وحلف ما أخذها، وما له بها علم فتركوه، واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي

⁽١) روح المعاني، ٥/ ١٢٥.

⁽٢) الكشاف،١/ ٧٨٥.

⁽٣) البحر المحيط،٤/ ٢٤٥.

⁽٤) البحر المحيط ٢٥٩/٤.

⁽٥) تفسير البيضاوي ٢/ ٢٤٩.

فاخذوها، فقال دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود، فقالت بنو ظفر الطلقوان الله رسول الله على رسول الله على الله الله عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح، وبرى واليهودي؛ فَهم رسول الله على الله عن صاحبهم وأن يعاقب اليهودي، وقيل هم أن يقطع يده فنزلت. وروي أن طعمة هرب إلى مكة وارتذ ونقب حائطاً بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله ها().

وهذا ما أكده الزمخشري - من قبل - بقوله: «.. على المبالغة قلت: كان الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة، وركوب المآثم، ومن كانت تلك خاتمة أسره لم يشك في حاله، وقبل اذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. وعن عسر عشه أنه أمر بقطع يد سارق فجاءت أمه تبكي، وتقول: هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه، فقال: كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة (()).

• قَالَ تَمَالُ: ﴿ وَالَّذِينَ فِيهَا أَبُدا وَعَيمُوا الْعَسَلُوحَتِ مَسَنُدَ خِلْهُمْ جَنَّنَتِ يَجْوِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَدُ خَلِينَ فِيهَا أَبُدا وَعَد اللهِ حَقّا وَمَنْ أَصَدَى مِن اللهِ قِيلا ﴾ (النساء: مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَدُ خَلِينَ فِيهَا أَبُدا وَعَد اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَقِيلا): دَل أَن هذا الوعد منه _ تعالى _ هو الحق منا ذكر أنّ هذا الوعد منه _ تعالى _ هو الحق الذي لا ارتباب فيه، ولا شك في إنجازه، وانتصب وعد الله حقاً على أنه مصدر مؤكد الغيره، فوعد الله مؤكداً لقوله: سيدخلهم، وحقاً مؤكد لوعد الله. والقيل والقول واحد، أي: لا أحد أصدق قولاً من الله، وهي جملة مؤكدة أيضاً لما قبلها، وفائدة هذه

⁽۱) الواحدي، النيسابوري، أسباب نزول القرآن، ت: عصام بن عبد المحسن الحميدان، ط۲، دار الإصلاح، الدمام، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، ١٨١/١. (٢) الكشاف، ١/ ٩٩١.

التواكيد المبالغة فيها أخبر به تعالى عباده المؤمنين، بخيلاف مواعيد الشيطان وأمانت. الكاذبة المخلفة لأمانيه ('').

ويؤكد ابن عاشور قول أبي حيان فيقول: اوقوله (وعداً الله) مصدر مؤكد لضمون جملة (مَسَنَدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ بَمْرى) الخ، وهي بمعناه؛ فلذلك يسمي النحاة مثله مؤكداً لنفسه أي: مؤكداً لما هو بمعناه، وقوله (حقاً) مصدر مؤكد لضمون (مَسَنَدُ خِلْهُمْ جَنَّلَتٍ) إذ كان هذا في معنى الوعد أي: هذا الوعد أحققه حقاً أي: لا يتخلف، ولما كان مضمون الجملة التي قبله خالياً عن معنى الإحقاق كان هذا المصدر مما يسميه النحاة مصدراً مؤكداً لغيره، وجملة (وَمَنَّ أَمَسَدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً) تذييل للوعد وتحقيق له أي: هذا من وعد الله، ووعود الله وعود صدق إذ لا أصدق من الله قيلاً).

ويرى الباحث أنّ السياق اللغوي للآيات التي سبقت هذه الآية والتي تحدثت عن وعود الشيطان وأمانيه الكاذبة الخادعة، أتت بهذه المصادر لتحقيق التوكيد بل المبالغة في التوكيد لوعد الله _ سبحانه وتعالى _؛ طمأنة للمؤمنين وحسرة للكافرين.

(د-٢) الأعراف:

• قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَسُوسَ لَحُمَّا ٱلشَّيَطُنُ لِيُبُدِى لَمُمُّا مَا وُودِى عَنْهُمَا مِن سُو الْهِمَّا وَقَالَ مَا يَهُونَا مِنَ ٱلْفَيْلِينَ ۞ وَقَاسَمُهُمَّا إِنِّ الكُمَّالِينَ ﴾ نَهُ الشَّيْمِ أَوْ تَكُونا مِنَ ٱلْفَيْلِينَ ۞ وَقَاسَمُهُمَّا إِنِّ الكُمَّالِينَ الْمُعَالِينَ ﴾ وَقَاسَمُهُمَّا إِنِّ الكُمَّالِينَ الْمُعَالِينَ ﴾ (الأعراف: ٢٠ - ٢١). يقول الزغشري: «قلت: كأنه قال لهما: أقسم الشَّيْسِينِ ﴾ (الأعراف: ٢٠ - ٢١). يقول الزغشري: «قلت: كأنه قال لهما: أقسم

⁽١) البحر المحيط،٤/ ٢٧٣.

⁽٢) التحرير والتنوير،١٠٢٩/١.

لكما إني لمن الناصحين، وقالا له أتقسم بالله إنك لمن الناصحين، فجعل ذلك مقاسمة بينهم. أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له بقبولها. أو أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة؛ لأنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسم "(1). يقول البيضاوي: «أي: أقسم لهما على ذلك، وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة، وقيل أقسما له بالقبول، وقيل أقسما عليه بالله انه لمن الناصحين، فأقسم لهما؛ فجعل ذلك مقاسمة "(2). فقد استخدم السياق صيغة المفاعلة، ومعلوم من (سياق الموقف) أن إبليس - لعنه الله - لا يمل ولا يألو جهداً في الإيقاع ببني آدم في المعصية، فناسب ذلك استخدام صيغة المفاعلة للمبالغة.

• قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ فِي مَسْلَلَةٌ وَلَيْكِنَى رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْمَنْلِينَ﴾ (الأعراف: ٦). يوضح الزنخسري العلة في اختيار صيغة (ضلالة) بدلاً من (ضلال) استناداً إلى السياق الثقافي والاجتماعي للعرب، فيقول: ﴿ فَإِن قلت: لم قال: ﴿ لَيْسَ فِي ضَلَلَةٌ ﴾ ولم يقل ضلال كما قالوا ؟ قلت: الضلالة أخص من الضلال، فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه، كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال، كما لو قيل لك: ألك ثمر، فقلت: ما لي تمرة (٣). في حين نجد أن ابن عاشور يخالف الزنخشري، ويرى أن اختيار صيغة (ضلالة) لمجرد التباين بينها وبين صيغة (ضلال) في الآية السابقة، فيقول: ﴿ والضلالة مصدر مثل الضلال فتأنيثه لفظي محض، والعرب يستشعرون فيقول: ﴿ والضلالة مصدر مثل الضلال فتأنيثه لفظي محض، والعرب يستشعرون التأنيث غالباً في أسهاء أجناس المعاني مثل: الغواية والسفاهة فالتاء لمجرد تأنيث اللفظ وليس في هذه التاء معنى الوحدة؛ لأن أسهاء أجناس المعاني لا تراعى فيها المشخصات وليس الضلال بمنزلة اسم الجمع للضلالة خلافا لما في الكشاف وكأنه حاول إثبات

⁽١) الكشاف ١/ ٩١.

⁽۲) تفسير البيضاوي، ۲/ ۲۲.

⁽٣) الكشاف، ٢/ ١٠٨.

الفرق بين قول قومه له: ﴿ إِنَّا لَذَهَ اللَّهِ فَاضَلُنُو ﴾ ، وقوله هو: ﴿ لَيْسَ فِي مَسَلَنَا ۗ ﴾ ... ، ولا ساجة إلى ذلك الأن التخالف بين كلمتي ضلال وضلالة اقتضاه التفنن حيث سبق لفظ ضلال وموجب سبقه إرادة وصفه بـ (مبين) فلو عبر هنالك بلفظ ضلالة لكان وصفها بمبيئة غير مألوف الاستعبال، ولما تقدم لفظ (ضلال) استحسن أن يعاد بلفظ بغايره في السورة دفعاً لئقل الإعادة افقوله (ليس في مَسَلَنَا أَنَ) رد لقولهم (إنَّا لَغَرَفك في مَسَلَلُ مُهِمَ) بمساوية لا بأبلغ منه ه (١٠).

غير أنّ الباحث يؤيد رأي الزمخشري، وذلك؛ لأن قوم نوح وصفوه بالضلال المبين، وهو الضلال البالغ الغاية في البعد عن طريق الحق، وهذه شبهة منهم فإنهم قد توهموا أن الحق هو ما هم عليه، فلا عجب إذا جعلوا ما بعد عنه بعداً عظياً ضلالاً بيناً؛ لأنه خالفهم وجاء بها يعدونه من المحال؛ فاستلزم أن يأي سياق الكلام على لسان نبي الله نوح بنفي تلك الشبهة العظيمة بصيغة المبالغة - أيضا - في أقل درجاتها وأصغر صورها، بالإضافة إلى الكفاءة اللغوية لأصحاب اللغة التي تجعل نفي الشئ الأقل تأكيداً على نفي الأكبر لا محالة، ومن ثم يتعانق السياق اللغوي مع السياق الاجتهاعي في تحقيق فهم المعنى من الحوار بين نبي الله نوح وبين قومه.

(م) الإجابة عن سؤال السائل، لماذا هذا المذكور خاصة ؟

وذلك عندما يرد ذكر لفظ بعينه في نص ما أو ذكر أحد عناصر السياق غير اللغوي، ولا يتبين لمتلقي النص سبب ذكر هذا اللفظ خاصة، أو هذا العنصر؛ فنستعين بالسياق - بنوعيه او أحدهما - وعندها ينجلي لنا الأمر، ومن ذلك:

⁽١) التحرير والتنوير، ١٥٦٤/١.

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ وَإِنْ خِنْتُمْ آلَا لُقْسِطُوا فِي ٱلْلِنَذِي قَانِكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَلَو مَثْنَ وَثُلَتَ وَرُيْعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعَيْلُواْ فَوَحِدَة أَوْ مَا مَلَّكُتَ أَيْنَكُكُمْ ذَالِكَ أَنْكَ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ (النساء: ٣). جاء في الآية الكريمة استخدام حرف العطف(الواو) دون غيره من بقية أدوات وحروف العطف في قوله: ﴿ مَثَّنَىٰ وَثُلَكَ وَرُبِكُم ﴾ فلهاذا خُصَ دون غيره ؟ يقول الزمخشري: "فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو ؟ قلت:كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك، ولو ذهبت تقول: اقتسموا هـذا المـال درهمـين درهمـين، أو ثلاثة ثلاثة، أو أربعة أربعة؛ أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وليس لهم أن يجمعوا بينها؛ فيجعلوا بعض القسم على تثنية، وبعضه على تثليث، وبعضه على تربيع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو؛ وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع إن شاؤؤا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاؤوا متفقين فيها محظوراً عليهم ما وراء ذلك»(١). فالزمخشري استند إلى السياق اللغوي في تفسير أعداد الزوجات التي يجوز للرجل الجمع بينهم بناء على الفرق اللغوي بين حرفي العطف (الواو وأو)، كما اعتمد- أيضا - على سياق الحال أو الموقف "وهو الحكم الشرعي الجائز لأعداد الزوجات للرجل الواحد، في تفسير سبب وعلة اختيار حرف العطف (الواو) - خاصة - دون أو مثلاً.

وأما الألوسي - فنجده مفسراً ومعللاً السبب معتمداً على السياق اللغوي - فيقول «أنه إنها أتى بالواو دون أو؛ ليفيد الكلام أن تكون الأقسام على هذه الأنواع غير متجاوز إياها إلى ما فوقها، لا أن تكون على أحد هذه الأنواع غير مجموع بين إثنين منها، وذلك بناءً على أن الحال بيان لكيفية الفعل، والقيد في الكلام نفي لما يقابله،

⁽١) الكشاف ١/ ٤٩٩.

والواو ليست الأحد الأمرين أو الأمور كأو، و بهذا يندفع ماذهب إليه البعض من جواز التسع تمسكاً بأن الواو للجمع؛ فيجوز الثنتان والشلاث والأربع وهني تسيع، وذلك الأن من نكح الحمس أو ما فوقها لم يحافظ على القيد، أعني: كيفية النكاح وهي كونه على هذا التقدير والتفصيل، بل جاوزه إلى ما فوقه الأ.

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ الَّذِينَ يَنَرَّبُعُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ اللَّهِ فَكَ لِمَا النَّهَ تَكُن تُعَكَّمُ زَان كَانَ لِلْكُنِينَ نَصِيبُ قَالَ الَّذِ نَسْتَنُوذَ عَلِيَكُمْ وَنَسْنَعُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ يَنَكُمُ يَوْمُ الْمِيْكُمُونُ وَلَنَ يَجْمَلُ اللَّهُ لِلكَّامِينَ عَلَى اللَّوْمِينَ سَبِيلًا ﴾ (النساء: ١٤١). يقول الزنخشري: افإن قلت لم سمى ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكافرين نصيباً ؟ قلت: تعظياً لشأن المسلمين، وتخسيساً لحظ الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر عظيم تفتح لهم أبواب السياء حتى ينزل على أوليائه، وأما ظفر الكافرين فيا هو إلا حظُّ دنٍّ، ولمظلُّهُ من الدنيا يصيبونها" أ. ويقول ابن عاشور: «وجعل مـا يحصــل للمسلمين فتحـاً، لانــه انتصار دائم، ونسب إلى الله؛ لأنه مقدره ومريده بأسباب خفية ومعجزات بينة، وجعل ما يحصل للكافرين من النصر نصيباً تحقيراً له "". أي أنّ سياق الحال احال المؤمنين و الكافرين، وضح لنا سبب اختيار تلك الألفاظ خاصة؛ فالمؤمنين يجاهدون في سبيل أن ينالوا رضا الله عنهم في الدنيا والأخرة، ويؤمنون بأن هذه الدنيا دار عمل وفي الأخرة دار الحساب والخلود، في حين أن هؤلاء الكافرين اللذين لا يؤمنون بالأخرة فعملهم ينتهي بإنتهاء هذه الدنيا الفانية؛ لذلك كان النصر فتح للمؤمنين سواء في الدنيا والأخرة؛ لأن هدفهم هو أن ينالوا رضا الله، بينها كان النصسر للكافرين مجسر د نصيب قان في الدنيا فقط.

⁽١) روح المعاني ١٩١/٤.

⁽۲) الكتال ۱/۱۲۲.

⁽۲) التعرير والتنوير ۱، ۱، ۱۵

الأعراف:

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنّهَا فَهَاتُهُا بَاسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ قَابُونَ ﴾ (الأعراف: ٤). يقول الزغشري في تفسير سبب اختيار هذين الوقتين تحديداً وهما: وقت البيات أي السحر، ووقت القيلولة: ﴿ وإنها خُصّ هذان الوقتان: وقت البيات ووقت القيلولة؛ لأنها وقت الغفلة والدعة، فيكون نزول العذاب فيها أشد وأفظع، وقوم لوط أهلكوا بالليل وقت السحر، وقوم شعيب وقت القيلولة ، (١). ويؤكد المعنى البيضاوي فيقول: ﴿ وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العذاب؛ ولذلك خص الوقتين؛ ولأنها وقت دعة واستراحة؛ فيكون مجيء العذاب فيها أفظع ، (١). ومن ثمّ كان سياق الحال للبشر حامة في مثل هذه الأوقات مفسراً لإختيار هذين خاصة.
- قَالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّ الْمِيتِ كُذَّبُوا بِعَائِنِنا وَاسْتَكْبُوا عَهَا لَا هُفَيَّعُ مُمْ أَبُونِهُ السّلّهِ وَلَى يَعْفُونَ الْمَعْفُونَ الْمَعْفُلُ فِي الْمَعْفُلُ وَ الْعُراف فِي اختيار هذا المشل، ولماذاكان المختيار المجمل) -خاصة دون بقية الحيوانات الأخرى -استناداً إلى السياق الاجتياعي ؟ يقول ابن عاشور: "فقد جُعل لانتفاء دخولهم الجنة امتداداً مستمراً؛ إذ جعل غايته شيئاً مستحيلاً، وهو أن يلج الجمل في سَمِ الجِياط أي: لو كانت لانتفاء دخولهم الجنة غاية لكانت غايته ولوج الجمل (وهو البعير) في سَمِ الجِياط، وهو أمر لا يكون أبدا، والجمل: البعير المعروف للعرب ضُرب به المثل؛ لأنه أشهر الأجسام في يكون أبدا، والجمل: العرب، والخياط هو المخيط (بكسر الميم) وهو آلة الخياطة المسمى بالإبرة والفعال ورد اسها مرادفا للمفعل في الدلالة على آلة الشيء، كقولهم: حزام بالإبرة والفعال ورد اسها مرادفا للمفعل في الدلالة على آلة الشيء، كقولهم: حزام

⁽١) الكشاف ٢/ ٨٤.

⁽٢) تفسير البيضاري ٢/٥.

وعزم وإذار ومثزر ولحاف وملحف وقناع ومقنع، والسم: الخرت الذي في الإبرة يدخل فيه خيط الخائط وهو ثقبٌ ضيقٌ، وهو بفتح السين في الآية بلغة قريش، وتضم السين في لغة أهل العالية، وهي ما بين نجد وبين حدود أرض مكة، والقرآن أحال على ما هو معروف عند الناس من حقيقة الجمل وحقيقة الخياط ليعلم أن دخول الجمل في خرت الإبرة محالٌ متعذرٌ ما داما على حاليهما المتعارفين ه(1).

⁽۱) التحرير والتنوير ۱ / ۱۵۳۵,

⁽۱) الکشاف ۲/ ۱۱۰

⁽۳) روم الماني ۲۲ / ۲۳.

(ر) المدح بما يشبه اللأم:

وفيه مراعاة لأحوال المخاطبين على ما بهم من تباين في الطبائع، فالكريم من الناس يعرف للمحسن إحسانه، أما اللئيم فإنه يرى الإحسان إساءة، وحتى يراعي المبدع كل هذه النفوس فهو يمدح بشكل يشبه الذم حتى إذا قرأه منصف علم للمحسن إحسانه، وإذا قرأه غير منصف فليظن أن المبدع في هذه الحال يذم ولا يمدح، أي أن المدح بها يشبه الذم يعتمد على إرضاء المستمعين أو القارئين للنص على اختلاف طباعهم ونفوسهم، ومن المعروف أن المستمع أو مجموعة المستمعين، من عناصر السياق غير اللغوي (سياق الموقف)(۱).

(و-١) التساء،

• قَالَ نَمَالُ: ﴿ وَلَا تَسْكِمُواْ مَا نَكُعُ ءَابُاؤُكُمُ مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اللّهِ عَمَانَ فَسَمِسَةً وَمَقْتًا وَمَسَاةً مَسْمِيلًا ﴾ (النساء: ٢٢). فنكاح الأبناء لنساء الآباء كان عرفاً في الجاهلية وفي صدر الإسلام، حتى حرمته الآية الكريمة. يقول القرطبي: فكان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّهِ بِنَ النّهُ اللّهِ يَعِلُ لَكُمْ أَن تَرِيُّوا النّسَاء كُرَمًا ﴾ حتى نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَانَنكِمُواْ مَا لَكُمْ مَن مُنا النّاحِ والسّروح، مُنا أَن النكاح يقع على الجماع والسّروح، مُنا أَن النكاح يقع على الجماع والسّروح،

⁽١) ومن ذلك قول النابغة عن ملوك الشام من غسان: وَلَا عَيْسَتَ بِسِهِمْ ضَيْرَ أَنَّ سُسِوْقَهُمْ ﴿ ﴿ يَسِنَّ فَلُسُولُ مِسْ قِسْرًاعِ الْكُنَائِسِ

^{*} دیوانه، شرح کرم البستان، بیروت، ۱۹۵۲ م، ص ۱۰.

شهاب الدین آحد بن عبد الوهاب النویری، نهایة الأرب فی فنون الأدب، ت: مفید
قمحیة وجماعیة، ط۱، دار الکتب العلمیة، بسیروت، لینان، ۱۹۲۱ هد، ۲۰۰۷م،
۱۰۱/۷.

[•] ميريه، الكتاب، ٢/٢٢٢.

فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطنها بغير نكاح حرمت على ابنه؛ على ما يـأني بيانـــه إن شاء الله تعالى" أن أن الآيات قد راعت أحوال المسلمين - المخاطبين في الآية - في صدر الإسلام قبل التحريم بهذا الاستثناء، ويوضح الزعخشري الحكمة في استخدام مذا الاستثناء فيقول: " فإن قلت: كيف استثنى (مَا قَدْ مَكَلَفٌ) عما نكم آباؤكم، قلت: كما استثنى (غير أن سيوفهم) من قوله: (ولا عيب فيهم)، يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره، وذلك غير محكن، والغرض المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته، كما يعلق بالمحال في التأييد نحو قولهم: حتى يبيض القار، وحتى يلج الجمل في سم الخياط، (٢). وهذا ما أكده - أيضاً - القرطبسي بقوله: «﴿ إِلَّا مَا قُدُ مَكُلُفُ ﴾ أي تقدم ومضى. والسلف؛ من تقدم من آبائــك وذوي قرابتك. وهذا استثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف فـاجتنبوه ودعـوه. وقيسل: ﴿ إِلا ﴾ بمعنى بعد، أي بعد ما سلف؛ كما قال تعالى: ﴿ لَا يَكُوفُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ } إِلَّا ٱلْمَوْتَ الأوك) أي بعد الموتة الأولى. وقيل: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ مَسَلَفَ ﴾ أي ولا ما سلف؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَتًا ﴾ يعني ولا خطا. وقيل: في الآيسة تقديم وتأخير، معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنــه كــان فاحشــة ومقتــا وساء سبيلا إلا ما قد سلف. وقيل: في الآية إضهار لقوله ﴿ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُمُ مَابِكَآوُكُم مِينَ ٱلنِّسَكَاءِ ﴾ فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف، (").

(و-٢) الأعراف:

• قَالَ تَمُنَالَ: ﴿ وَمَا لَنَهُمْ مِنَا إِلَا أَنَ وَامَنَا بِثَالِهُ أَفْرِعُ عَلَيْنَا وَبِنَا لَمَا جَاءَتُنَا رَبُنَا أَفْرِعُ عَلَيْنَا مَسْرَا وَتُوفّنَا مُسْرِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٢٦). يقول الزمخشري: «وما تعيب منا إلا الإيسان

⁽١) تفسير القرطبي، ٥/ ١٠٣.

⁽۲) الكشاف، ۱/ ۲۵۰۰.

⁽٣) تفسير القرطبي ٥/٤٠١.

بآيات الله، أرادوا: وما تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها، وهو الإيمان. ومنه قوله: وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ... (١). أي أن سحرة فرعون بعد ما رأوا آيات الله المعجزات أيقنوا أن ما جاء به موسى هو الحق، ولا يكون إلا من عند الله؛ فآمنوا به ولذلك جاء الاستثناء ليؤكد أن فرعون أصبح ناقهاً على هولاء السحرة، فلولا إيمانهم لظل راضيا عنهم، وبعشل قول الزمخشوي قال به القرطبي (١)، وأبوحيان (١)، وابن عاشور (١).

(ز) إبدال كلمت مكان كلمت،

وليس المقصود بالإبدال -هنا- الإبدال النحوي، أو الاستبدال الذي سبق وتحدثنا عنه في فصل السبك، ولكن المقصود به المعنى البسيط وهمو: استعمال كلمة مكان كلمة قد تكون من نفس الحقل الدلالي، وقد تكون من حقل دلالي مختلف أو مضاد أحياناً، ومن ذلك:

(ز-۱) التساء،

• قَالَ تَعَالَ: ﴿ بَشِي الْمُتَوْفِينَ مِأْنَّ لَمُتمَ عَذَا ﴾ (النساء: ١٣٨). كلمة بشر تستعمل غالباً في سياق الفرح والسعادة، وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت في الآية الكريمة في سياق الحزن والعذاب، والعلة في ذلك كما قال الزغشري: ﴿ وضع (بشر) مكان أخبر تهكما بهم ( ). وكذلك يؤكد البيضاوي نفس العلة فيقول: ﴿ يدل على أن الآية في المنافقين، وهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا في السر مرة بعد أخرى شم ازدادوا

⁽۱) الكشاف ۲/ ۱۳۳۸

⁽۱) تفسير القرطبي ۲۲۱۱/۷

⁽۳) البر الميد ه/ ۲۲۶

⁽۱) النعرير والتريز ١٦١١ / ١٦١١

^{1111/1} JUST (0)

بالإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين، ووضع بشرمكان أندر تهكم يهم المنافي النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين، ووضع بشرمكان أندر تهكم يهم المنافي المن عاشور فهو يشرح لنا من خلال السياق غير اللغوي (سياق الموقف) العلمة في استعمال كلمة (بشسر) -التي تستعمل في سياق الفسر- في سياق العذاب فيقول: «استثناف ابتدائي ناشئ عن وصف الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فإن أولتك كانوا مظهرين الكفر بمحمد - على المنافق ملى النفاق، ولما كان التظاهر بالإيان ثم تعقيبه بالكفر ضرباً من تبطن الكفر وهم أهل النفاق، ولما كان التظاهر بالإيان ثم تعقيبه بالكفر ضرباً من التهكم بالإسلام وأهله؛ جي وفي جزاء عملهم بوعيد مناسب؛ لتهكمهم بالمسلمين فجاء به على طريقة التهكم إذ قال (بَشِي الشنويين) فإن البشارة هي الخبر بها يفرح المخبر به وليس العذاب كذلك القلام.

(ز-۲) الأعراف،

قال تعالى: ﴿ ثُمّ بَسَنَا مِنْ بَعْدِهِم ثُومَى بِالنَّانِ الله فِرْعَوْنَ وَمَلَا فِه فَطَلَمُوا بِها قانطُلت كُف كات عَنِيمة الشَّفِيدِينَ ﴾ (الأعراف: ١٠٣). جاءت كلمة ﴿ فَظَلَمُوا ﴾ في الآية الكريمة بدلاً من كلمة (كفروا) وبمعناها. قال الزغشري – مبيناً العلة –: • ﴿ فَظَلَمُوا ﴾ فكفروا بآياتنا. أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لأنهما من واد واحد ﴿ إَن الفِيلَ لَظُلّا فَظُلُمُ وَ عَنِيماً وَآذُوا عَنِيماً ﴾ (لقيان: ١٣) ، أو فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم وصدوهم عنها، وآذوا من آمن بها، ولأنه إذا وجب الإيان بها فكفروا بدل الإيان كان كفرهم بها ظلماً، فلذلك قبل: فظلموا بها، أي: كفروا بها واضعين الكفر غير موضعه، وهو موضع الإيمان * ". وعن أهمية السياق بنوعيه – اللغوي وغير اللغوي – في توضيع العلمة من استعال كلمة ظلموا مكان كلمة كفروا.

⁽۱) تغسير البيضاري ۲ / ۲۲۸.

⁽۲) الشعرير والنتوير ۱۰۲۲/۱.

⁽۳) الكتال ۱۲۹/۲

يقول أبوحيان: ﴿ لمَا قُصَّ الله ـ تعالى ـ على نبيه أخبار نوح وهود وصائح ونوط وشعيب وما آل إليه أمر قومهم، وكان هؤلاء لم يبقَ منهم أحد؛ أتبع بقصص موسى وفرعون وبني إسرائيل؛ إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات، وأمته من أكثر الأمه تكذيباً وتعنتاً وجهلاً، وكان قد بقي من أتباعه عـالم وهــم اليهــود فقـص الله علينـــا قصصهم؛ لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه يهم، ومناسبة هذه الآية لما قبلها؛ أنّ بين موسى وشعيب عليها السلام مصاهرة -كما حكى الله في كتابه- ونسب؛ لكونها من نسل إبراهيم، ولما استفتح قصة نوح بـ (أرْمَكُنّا) بنون العظمة، أتبع ذلك قصة موسى فقال: ﴿ ثُمُّ بَعُثْنًا ﴾ والضمير في ﴿ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ عائد على الرسل من قوله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُصُلُهُ إِلَيْنِكُتِ ﴾ أو للأمم السابقة والآيات الحجج التي آتاه الله على قومه ...، وقال الأصم: ظلموا تلك النعم التي آتاهم الله بأن استعانوا بها على معصية الله _ تعالى _، فانظر أيها السامع ما آل إليه أمر المفسدين الظالمين جعلهم مثالاً توعد به كفرة عصسر الرسول - 幾年، أي أن السياق اللغوي وهو الآيات السيابقة التي تحدثت عن قصص أنبياء الله: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وهبلاك أقدامهم - لظلمهم وكفرهم - لم يبق منهم أحد، هذا السياق اقتضى سرد قصص بني إسرائيل وموسى وفرعون الذين ظلموا أنفسهم -أيضاً- وكفروا بنبيهم، ثـم السياق غـير اللغـوي (سياق الموقف) وهو تعنت أقوام رسل الله جميعاً _عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام - كل على حده، حتى نتعظ ولا نظلم أنفسنا ولا نجهل نعم الله علينا.

⁽١) البحر المحيط ٥/ ١٠٠.

(ح) التقديم والتأخير

من أهم مباحث علم المعاني موضوع التقديم والتأخير؛ حيث تنجلي فيه بلاغة الأساليب، وفصاحة التراكيب، وجمال العبارات، كها أنه يُنبئ عن تمكن البلغاء، يقول الزركشي: «التقديم والتأخير هو أحد أساليب البلاغة، فإنهم أتوا به؛ دلالة على تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم في الكلام وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن موقع، وأعذب مذاق» (١). فقد يتقدم المتحدث عنه في سياق ويتأخر في سياق آخر، وذلك؛ لأن الموقف الأول يقتضي التقديم، والثاني يقتضي التأخير ويكون الحكم على بلاغة التقديم، و التأخير هو السياق، أو أحد عناصره، ومن ذلك:

(ح-١) النساء،

قَالَ نَمَالَنَ فَلَهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ فِي الْوَلِي حَيْمَ لِللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

⁽١) البرحان في علوم القرآن ٣/ ٢٣٣.

⁽۲) الكيات ١/١١٥.

⁽۳) تفسير البيضاوي ۲/ ۱۵۳.

يتبين لنا من خلال سياق الموقف الذي وضحه الزنخشسري وأكده البيضاوي: أن تقديم الذكر كان؛ لفضله عند العرب، كها أن العرب قبل الإسلام كانوا لا يورثون النساء شيئاً؛ فكان التقديم —أيضا - للتأكيد على حظ الذكر من مضاعفة نصيبه فيطمئن المسلمون على ما اعتادوا عليه من تفضيل الذكر على الأنشى، ولكن بوسطية الإسلام وليس بظلم الجاهلية. ويفسر الزنخشري —استناداً إلى السياق غير اللغوي (سياق الموقف) — الحكمة من تقديم الوصية على الدين، فيقول: "فإن قلت لم قدمت الوصية على الدين، فيقول: "فإن قلت لم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة ؟ قلت لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها ماخوذة من غير عوض كان إخراجها بما يشتى على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب انفسهم بها فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى ادائه فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى اخراجها مع الدين ولذلك جيء بكلمة (أو) للتسوية بينهما في الوجوب.

ويقول البيضاوي معللاً – أيضا – من خلال سياق الموقف السياق الحال» وهو حال الورثة، الحكمة من تقديم الوصية على الدين: «وقدم الوصية على الدين، وهي متأخرة في الحكم؛ لأنها مشبهة بالميراث، شاقة على الورثة، مندوب إليها الجميع، والدين إنها يكون على الندور»(١).

• قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَغْمَلُ اللهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَ عَامَنَهُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَل عَلِيمًا ﴾ (النساء: ١٤٧). يقول الزيخشري: «فإن قلت لم قدم الشكر على الايبان؟ قلت: لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه للمنافع فيشكر شكرا مبها، فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به، ثم شكر شكرا مبها، فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به، ثم شكر شكرا مبها، فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به، ثم شكر شكرا منها، أمن المنافع المنا

مفصلاً فكان الشكر متقدماً على الإيان، وكأنه أصل التكليف و مداره " فالزعشري يمتمد على سياق الحال (السياق غير اللغوي) في تفسير علة نقديم الشكر على الإيان؛ وذلك لأن الشكر من مقدمات وأولى خطوات الإيان كيا ذكر. في حين نجد الألوسي يمتمد على السياق اللغوي، فيقول: «وإنها قدم الشكر مع أن الظاهر تأخير، ولأنه لأيمتد به إلا بعد الإيهان؛ لما أنه طريق موصل إليه في أول درجاته ...، فتقديم الشكر على الإيهان، وحقه التأخير في الأصل؛ إعلام بأن الكلام فيه، وأن الأية السابقة مسوقة لبيان كفران نعمة الله تعالى العظمى، والكفر تابع، فاذا أخر الشكر بهذه الأسرار واللطائف، ومن ثم ذيل _ سبحانه _ الآية على سبيل التعليل بقوله _ جل وعلا _: واللطائف، ومن ثم ذيل _ سبحانه _ الآية على سبيل التعليل بقوله _ جل وعلا _: وكان الألوسي اعتمد على نظم الكية مع سابقتها وهو يمثل السياق اللغوي أو النصي الداخلي في تفسيره للعلة في تقسيره المنكل الذي ذكره.

(ط) الحدث

وللسياق - ينوعيه - دورٌ بارزٌ في إظهار المعنى وإن كان في النص حذف؛ وذلك لأنّ المحذوف إذا دلّ عليه سياق الموقف أصبح في حكم الملفوظ به بالنسبة لمتلقي النص قومن ذلك أن ترى رجلاً قد سدّد سبها نحو الغرض الذي أرسله، فتسمع صوتاً فتقول: القرطاس والله، أي: أصاب القرطاس ف (أصاب) الآن في حكم الملفوظ به البتة، وإن لم يوجد في اللفظ، غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به ""، وقد سبق وذكرنا الحذف في سوري النساء والأعراف من خملال قصل

⁽۱) الكفاف ۱/۱۲۲.

⁽۲) روح المعانی ۵/ ۱۸۰.

⁽٣) ابن جني: الحفصائص ١/ ٢٨٥.

السبك، وسوف نذكر هذا امثلة على دور السياق في فهم المعنى على الرغم من وجود المعذوف، ومن ذلك:

(ط ۱۰۰۰) النساء:

 قَالَ نَمُنَالَ: ﴿ إِيمَالِيُّهَا النَّاسُ اتَّتُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَمِدَوْ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا رَبِّكَ مِنْهُمَا رِبَالا كُلِيرًا وَلِمَا أَنْقُوا اللَّهُ الَّذِي فَسَادُ لُونَ بِهِ. وَالأَرْمَامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلْيَكُمْ رَقِيا) (النساء: ١). يقول الزغشري: «قلت: فيه وجهان أحدهما: أن يعطف على محذوف كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها وخلق منها زوجها، وإنها حــذف لدلالــة المعنى عليه، والمعنى شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها، وهي أنه أنشأها من تراب، وخلق زوجها حواء من ضلع من أضلاعها ١٥٠١، أي ان الزغشري اعتمد على (سياق الحال) حال خلق الناس من نفس آدم _عليه السلام _ "في تقدير المحذوف المعطوف عليه وهو وصف هذه النفس الواحدة، بينها يخالفه أبوحيان فيقول: «وجاءت الواو في عطف هذه الصلة على أحد محاملها، من أنَّ خلق حواء كان قبل خلق الناس؛ إذ الواو لا تدل على ترتيب زماني كما تقرر في علم العربية، وإنها تقدم ذكر الصلة المتعلقة بخلق الناس، وإن كان مدلولها واقعاً بعد خلق حواء، لأجل أنهم المنادون المأمورون بتقــوى ربهم، فكان ذكر ما تعلق بهم أولا آكد، ونظيره: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوارَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ وَالَّذِينَ مِن تُبُلِّكُم ﴾ ، ومعلوم أنَّ خلقهم تأخر عن خلق من قبلهم، ولكنهم لما كانوا هم المأمورين بالعبادة والمنادين لأجلها، اعتنى بذكر التنبيم على إنشائهم أولاً، ثم ذكر إنشاء من كان قبلهم، وقد تكلف الزمخشري في إقرار ما عطف بالواو متاخراً عن ما عطف عليه، فقدر معطوفاً عليه محذوفاً متقدماً على المعطوف في الزمان، فقال: يعطف على محذوف كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها وخلق منهما زوجهما، وإنها حَذْفُ لَدَلَالَةَ المُعنَى عَلَيْهِ، والمُعنَى: شَعْبِكُم مِنْ نَفْسَ وَاحَدَةً هَذُهُ صَفَّتُهَا، وهمي أنه

⁽¹⁾ ILZ=14 / 1P1.

انشأها من تراب وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعها. ولا حاجة إلى تكلف هذا الوجه مع مساغ الوجه الذي ذكرناه على ما اقتضته العربية. وقد ذكر ذلك الوجه الزنخشري فقال: يعطف على خلقكم ('). والشاهد في كلام الزنخشري أنه اعتمد على السياق (سياق الحال أو الموقف) في تقدير المحذوف، وهو أحد وجهين ذكرهما، وأبوحيان نفسه يذكر الوجه الثاني الذي ذكره الزنخشري، فيقول: فويجوز أن يكون قوله: وخلق منها زوجها معطوفاً على اسم الفاعل الذي هو واحدة التقدير من نفس وحدت، أي انفردت، وخلق منها زوجها».

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُومِيكُو الله فِي آولك حَمَّمٌ لِلدَّكِ مِثْلُ حَفِلِ الاَّنْكِيْرِ فَإِن كُنْ وَحِدِ فَيَ اللّهُ وَقَى الْفَلْتَيْنِ فَلَهُمَّ ثُلُكا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُولِيهِ لِيكُلّ وَحِد مِنْهُمَا الشّهُ سُ مِمَّا زَلَهُ إِن كَانَ لَهُ وَلَا يَانَ لَهُ وَلَا وَوَرِنَهُ وَابْوَا وَلَيْ وَلِمِن اللّهُ وَلَا كُورِ وَلَهُ وَابْنَا وَكُمْ لَا تَدَدُونَ لَهُ إِنْهُ اللّهُ مُن مِنْ بَعْدِ وَحِديتَ وَيُومِي يَهَا أَوْ دَيْنٍ مَا بَا وَلَمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدَدُونَ لَهُ إِنْهُ اللّهُ مُن مِنْ بَعْدِ وَحِديتَ وَيُومِي يَهَا أَوْ دَيْنٍ مَا بَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدَدُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهِ اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ وَلَا اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيهُ مِنْ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِا لَا اللّهُ وَلِا عَلَو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلِللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ وَلِلْمُ الللللللّهُ وَلِللْهُ الللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْمُ اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ ول

⁽١) البحر المحيط ١١/٤.

⁽٢) الكشاف ١/ ٩٠٩، البحر المحيط ١٢/٤.

⁽٣) الكشاف ١/١١٥.

⁽٤) روح المعاني ٢١٧/٤.

• قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ يَامُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الْاَكْتَتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا سَكَنْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكُمُوا بِالْمَدَلِيَ إِنَّ اللهُ يَبِمَا يَعِنْكُمُ بِيْدٍ إِنَّ اللهُ كَانَ سَمِيعًا بَعِيمِكِ ﴾ (النساء: ٥٨). وفي تقدير حذف المخصوص بالمدح، يقول الزنخشري: «(ما) إما أن تكون منصوبة موصوفة بـ ﴿ يَعِنْكُمُ بِهِ وَإِمَا أَن تكون مرفوعة موصولة به، كأنه قيل: نعم شيئا يعظكم به، أو نعم الشيء الذي يعظكم به، والمخصوص بالمدح محذوف أي: نعما يعظكم به ذاك، وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكم (١٠). فالزنخشري اعتمد على السياق اللغوي في هذا التقديروعدم تكرار المخصوص بالمدح وهو أداء الأمانات والعدل في الحكم، وبالمثل قال الألوسي (١٠).

(ط-٢) الأعراف:

• قَالَ تَمَالَى: ﴿ قَالَ فَهِ مَا أَغُويَتُنِي لَأَقَعُدُنّ لَمُمْ مِرَطُكَ ٱلْمُسْتَقِيم ﴾ (الأعسراف: ١٦). وفي تقدير القسم المحذوف، يقول الزمخشري: «بم تعلقت الباء؟ قلت: تعلقت بفعل القسم المحذوف تقديره: فبها أغويتني أقسم بالله لأقعدن، أي فبسبب إغوائك أقسم. ويجوز أن تكون الباء للقسم، أي: فأقسم بإغوائك لأقعدن، وإنها أقسم بالإغواء؛ لأنه كان تكليفا، والتكليف من أحسن أفعال الله، لكونه تعريضاً لسعادة الأبد، فكان جديراً بأن يقسم به (٣). ويقول ابن عاشور: «والباء في قوله (فَينِم) أغويتني سببية وهي ظرف مستقر واقع موقع الحال من فاعل (لأقتدن في أي: أقسم لأقعدن لهم حال كون ذلك مني بسبب إغوائك إياي (١٠)، وكلا الرأيين اعتمدا على السياق اللغوي.

⁽۱) الكشاف ١/٢٥٥.

⁽۲) روح المعاني ٥/ ٢٤.

⁽٣) الكشاف، ٢/ ٨٨.

⁽٤) التحرير والتنوير، ١٤٩٨/١.

قَالَ نَعَالَى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصَحُبُ الْجُنَّةِ أَصِّبُ النَّارِ أَن فَدْ وَجَدَنَا مَا وَعَدَا رَبُنا حَقَّا فَهَلَ وَجَدَبُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَالُوا نَعَمْ فَاذَن مُوَّذِن بَيْنَهُمْ أَن لَقنَة ٱللّهِ عَلَى الطّالِمِينَ ﴾ (الأعراف: ٤). يقول ابن عاشور معتمداً على السياق اللغوي في الآية في تقدير مفعول ﴿ وَعَدَ ﴾ الثانية: ﴿ وحلف مفعول ﴿ وَعَدَ ﴾ الثاني في قوله: ﴿ مَا وَعَدَ وَيَكُمُ ﴾ ؛ لمجرد الإيجاز ؛ لدلالة مقابله عليه في قوله: ﴿ مَا وَعَدَ مَا وَعَدَ مَن السؤال سؤالم عيما يخصهم. فالتقدير: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم أي: من العذاب؛ لأن الوعد يستعمل في الخير والشر » (أ) ومن قبله قال الزخشري استناداً – أيضاً – على السياق اللغوي: ﴿ قلت : حذف ذلك تخفيفاً لدلالة وعدنا عليه (٢).

(ي) تضسير الضمائر و المبهمات

فقد يأتي النص وبه ضمائر ولا مرجع لها داخل السنص، وقد يكون المرجع لها عندئذ فلابد من الرجوع إلى يحتمل أكثر من واحد ولا نستطيع أن نجزم أيهما أصح، وعندئذ فلابد من الرجوع إلى السياق بنوعيه، أو أحدهما؛ لنحدد مرجع الضمير.

(ي-١) النساء:

⁽¹⁾ نفسه، 1/ PTO1.

⁽۲) الكشاف، ۲/ ۱۰۲.

وَاكْتُوهُمُ ﴾، و ﴿ جَمَلَاتُهُ لَكُو قِيْمًا ﴾ أي: تقومون بها وتنتعشون ولو ضيعتموها لضعتم فكانها في انفسها قيامكم وانتعاشكم (١٠).

• قَالَ تَعَالَ: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ لُم لِلَّذِينَ يَعْسَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ حَقَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ ٱلْنَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (النساء: ١٨). وفي تحديد مرجع الضمير (الواو) في (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْحَاتِ ﴾ اعتماداً على السياق، يقول الزمخشري: «فإن قلت من المراد بالذين يعملون السيئات، أهم الفساق من أهل القبلة أم الكفار؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد الكفار؛ لظاهر قوله: ﴿ وَهُمْ صَحُفّاتُ ﴾، وأن يراد الفساق؛ لأن الكلام إنها وقع في الزانيين والإعراض عنهما إن تابا وأصلحا، ويكون قوله: ﴿ وَهُمُ حَكُفًّا ۗ وَارداً على سبيل التغليظ، كقوله: ﴿ وَمَن كُفُرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِي ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (آل عمران ٩٧)، وقوله: (فليمت إن شاء الله يهودياً أو نصرانياً)، و(من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر)؛ لأن من كان مصدقا ومات وهو لم يحدث نفسه بالتوبة حاله قريبة من حال الكافر؛ لأنه لا يجترىء على ذلك إلا قلب مصمت "(٢). أي أن الزمخشري استند إلى السياق اللغوي(النصي أو الداخلي) في تحديد المعنى والمرجع للذين يعملون السيئات، وكلا الرأيين له ما يقويه داخل النص، سواءً أكان المراد بمرجع الضمير هو الفساق أم الكافرين. وذكر الرأيين الألوسي- أيضاً - دون ترجيح فقال: "والكثير من أهل العلم على أن المراد بالذين يعملون السيئات ما يشمل الفسقة والكفرة، وجوز أن يراد

⁽١) الكشاف، ١/ ٥٠٣.

^{.071/1} cames (Y)

بالموصولين الكفار خاصة وأن يراد بهما الفسقة وحدهم وتسميتهم في الجملة الحالية كفاراً للتغليظ، وأن يراد بهما ما يعم الفريقين جميعاً؛ فالتسمية حينئذ للتغليب»(١).

• قَالَ نَمَالَ: ﴿ مَّا يَغْمَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكُرْتُمْ وَءَامَن مُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾(النساء: ١٤٧). فضمير المخاطب في الآية يحتمل وجهين: أحدهما: المنافقين، والثاني: المؤمنين وقد ذكر الوجهين الألوسي، فقال: «خطاب للمنافقين وقيل للمؤمنين» (٢٦ . ولكن سياق الآيات السابق التي تتحدث عن المنافقين ترجح توجيه الخطاب لهم دون المؤمنين، فيقول الألوسي – أيضاً-: «إن الذي يقتضيه النظم الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين، وأن قوله ـ سبحانه ـ مايفعل الله بعذابكم متصل بقوله _ تعالى _: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ فِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْعَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَّدَ لَهُمْ نَعْمِدِيرًا ﴾ ...إلخ، وتنبيه لهم على أن الذي ورطهم في تلك الورطة كفرانهم نعم الله تعالى وتهاونهم في شكر ماأوتوا، وتفويتهم على أنفسهم بنفاقهم البغية العظمي وهو الإسعاد بصحبة أفضل الخلق - ﷺ- والانخراط في زمرة الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل فاذا تابوا وأصلحوا وأعتصموا بالله تعالى ـ وأخلصوا دينهم له؛ فأولئك حكمهم أن ينتظموا في سلك أولئك السعداء من المؤمنين بعد ماكانوا مستأهلين الدرجات السفلي من النيران، ثم التفت تعريضاً لهم أن ذلك العذاب كان منهم ويسبب تقاعدهم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية، وإلا فان الله غنى مطلق عن عذابهم فضلا على أن يوقعهم في تلك الورطات»(٢).

⁽١) روح المعاني ٤/ ٣٤٠.

⁽۲) نفسه، ۱۷۹/۰.

⁽٣) نفسه، ٥/ ١٧٩.

(ي-٢) الأعراف:

• قَالَ مَنَالَ: ﴿ قَالَ ٱلدِّينَ ٱلنَّذِينَ ٱلنَّذِينَ ٱلنَّتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّا النَّفْتُومُوا لِدَرَّ عَامَنَ مِنْهُمْ ٱلْتَكْنُونَ آكَ حَكِيمًا تُرْمَثُلُ مِن زُيْدٍ قَالَمًا إِنَّا يِمِمَا أَرْسِلَ بِدِ مُؤْمِنُونَ ﴾ (الأعراف: ٧٥). الضمير في قوله ﴿ وَمُهُم ﴾ ، هل يعود على ﴿ قَوْمِوه ﴾ أم على (للَّذِينَ ٱسْتُشْعِفُوا ﴾؟ وقد ذكر الوجهين، دون ترجيح بينهما الألوسي، فقال: « وقوله تعالى ..: ﴿ لِمَنْ مَامَنَ وَتُنْهُمُ ﴾ بدل من الموصول بإعادة العامل؛ بدل الكل من الكل، كقولك: مررت بزيد بأخيك، والضمير المجرور راجع إلى قومه، ويجوز أن يكون بدل بعض من كل؛ على أن الضمير للذين استضعفوا فيكون المستضعفون قسمين مؤمنين وكفرين» (١). ولكن سياق الحال (حال قوم سيدنا صالح) وموقفهم من نبيهم والإيهان به يجلي لنا ترجيح عود الضمير للذين استضعفوا من قومه، بقول ابن عاشور: «والذين استضعفوا هم عامة الناس الذين أذلهم عظهاؤهم واستعبدوهم؛ لأن زعامة الذين استكبروا كانت قائمة على السيادة الدنيوية الخلية عن خلال الفضيلة من: العدل، والرأفة، وحب الإصلاح؛ فلذلك وصف الملأ بالذين استكبروا، وأطلق على العامة وصف الذين استضعفوا...، وقوله: ﴿ لِمَنْ مَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ بدل من ﴿ لِلَّذِينَ استُضوعُوا ﴾ بإعادة حرف الجر الذي جر بمثله المبدل منه» (١).

⁽۱) روح المعاني، ۸/ ۱۷۴.

⁽٢) التحرير والتنوير ١٥٧٦/١.

الزيخشري فيقول: « ﴿ يَن نَفْسِ وَرَحِدَةٍ ﴾ وهي نفس آدم عليه السلام، (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ، وهي حواء، خلقها من جسد آدم من ضلع من أضلاعه، أو من جنسها كقوله: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُو أَزْوَجًا ﴾ (النحل: ٧٢)، ﴿ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر؛ لأن الجنس إلى الجنس أميل...، ﴿ فَتَعَكَّلُ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ حيث جمع الضمير، ووآدم وحواء بريثان من الشرك، ومعنى إشراكهم فيها آتاهم الله: تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبد مناة، وعبد شمس وما أشبه ذلك، مكان عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم. ووجه آخر، وهو أن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله على الله على وهم آل قصى ...، ويراد هو الذي خلقكم من نفس قصمي، وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها، فلها آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيها آتاهما، حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد قصى وعبد الدار، وجعل الضمير في (يُشْرِكُونَ) لهما والأعقابها الذين اقتدوا بهما في الشرك، وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه ١٠٠٠، أما أبوحيان فقــد ذكر عدة أوجه، وهي، الأول: الخطاب عام لمشركي قريش وللمسلمين، والشاني: أن الخطاب للعرب قبل الإسلام، والثالث: أن الخطاب عام لجميع الخلق، والراسع: لآدم وحواء، والخامس: لمشركي قريش المعاصرين لسيدنا محمد - على -(٢٠)، أما الطبري والشوكاني فقد ذكرا وجهين: أحدهما: آدم وحواء، والآخر: رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم (٢). والمتتبع لسياق الآيات يجد أن كل الوجوه جـائزة و لا تعــارض بينها؛ فسواء كان المخاطب هو آدم وحواء، أو رجل وامرأة كافرين من تسلهها،، أو

⁽۱) الكفاف ۲/ ۱۷٦.

⁽Y) البحر المحيط ٢/٨:٠١.

⁽۲) تفسير العلبري ۲۱۵،۳۱۳/۱۳، فتح القدير ۲/ ۲۰۰.

العرب قبل الإسلام، أو مشركي قريش، أو أن الخطاب عام يشمل الجميع؛ وذلك لأن من مقاصد السورة الكريمة استعراض صور الصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع نشأ منذ أن خلق الله – سبحانه وتعالى – آدم وحواء، كها أنه مستمر – مروراً بموقف كل قوم من نبيهم، حتى سيدنا محمد – على – إلى يبوم المدين. ولكننا نجد أن أحد نوعي السياق وهو (سياق الموقف) يرجح الوجه الأول: وهو أن يكون الخطاب موجه لأدم وحواء، يقول ابن عباس: « كانت حواء تلد لآدم، فتعبدهم لله، وتسميه (عبيد الله)، و (عبد الله)، و نحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم، فقال: إنكها لمو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش ا فولدت له رجلاً فسهاه (عبد الحارث)، ففيه أنزل الله - تبارك وتعالى -: ﴿ هُو ٱلّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَقْسِ وَحِدَةٍ ﴾، إلى قوله: ﴿ جَمَلًا لَهُ مُرَكًا اللهُ - تبارك وتعالى -: ﴿ هُو ٱلّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَقْسِ وَحِدَةٍ ﴾، إلى قوله: ﴿ جَمَلًا لَهُ مُرَكًا اللهُ - تبارك وتعالى -: ﴿ هُو ٱلّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَقْسِ وَحِدَةٍ ﴾، إلى قوله: ﴿ جَمَلًا لَهُ مُرَالًا اللهُ - تبارك وتعالى -: ﴿ هُو ٱلّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَقْسِ وَحِدَةً ﴾، إلى قوله: ﴿ جَمَلًا لَهُ مُن اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ الله الله آخر الآية، (۱).

نخلص مما سبق: أن النص – آياً كان نوعه – الواحد بشكله وتركيبه يُقصد به غير معنى (۲)، وهذه المعاني المختلفة – تختلف باختلاف المتكلم والمخاطب، وعلاقة كلّ منها بالآخر، والدافع وراء الكلام، والزمان الذي يقال فيه هذا الكلام، وكذلك المكان...، وكلها من عناصر السياق – كفيلة بتشتيت القارئ أو متلقي النص لولا السياق – بعناصره المختلفة – الذي حافظ على النص وتماسكه. لذا لا نبالغ إذا قلنا ما كان للنص أن يحقق تماسكه – سبكه، وحبكه، وقصده، وقبوله – بدون معرفة سياقه بنوعيه – اللغوي وغير اللغوي -؛ ومن ثم يمكن القول على هدي مما تقدم إن السياق – بنوعيه – قرينة لها دورها الذي لا ينكر في مجال تحقيق معايير النصية – دون تفرقة بين النص المكي والمدني – بل لا نبالغ إذا قلنا إن معيار السياق يُعدُ أهم معيار من

⁽۱) تفسير الطبري ۲۱۰/۱۳.

⁽٢) كما سيتبين لنا من خلال الفصل الأخير: القصد والقبول - إن شاء الله - ص ٢٣٨:٢٨٥.

المعايير السبعة؛ وذلك لأنه لا يمكن فهم أي نصي مهما تحقق فيه من بقية المعايير الأخرى دون تحقق معيار السياق. كما تبين – أيضاً—أنه لا يمكن أن نستغني بأحد نوعي السياق عن الآخركأن يكتفى بالسياق اللغوي للتراكيب، ويهمل السياق الغير اللغوي، فالسياق اللغوي، فالسياق اللغوي، فالسياق اللغوي – وحده لا يرشد إلى المعنى الدلالي للكلمة سواء كانت مفردة أو مقرونة بغيرها، كما أن السياق الغير اللغوي – كأسباب النزول – لا يكفي وحده للترجيح بين أسباب النزول المتعددة للآية الواحدة أو النص الواحد؛ إذن لا بد من تضافر السياقين معاً، فالسياق بنوعيه مرجع دلالي بين كشير من الأقوال والآراء التي ازدهت بها كتب التفسير، خاصة تلك الآيات التي تحتمل أكثر من معنى، ففهم المعنى دوًار مع السياق.

有张张达

الفصل الغامس

(الإعلامية)

«Informativity»

مصطلح الإعلامية

تعد الإعلامية من المعايير المهمة للنصية؛ وذلك لأنها تتناول «مـدى التوقيع الذي يحظى به بعض وقائع النص المعروض في مقابل عدم التوقع، أو المعلوم في مقابل المجهول»(١). ولعل معنى هذا المصطلح ينزداد وضوحاً بقول دي بوجرانيد: «إن إعلامية «Informativity» عنصر ما تكمن في نسبة احتمال وروده في موقع معين (أي إمكانه وتوقعه) بالمقارنة بينه وبين العناصر الأخرى من وجهة النظـر الانتقائيــة، وكلما بعد احتمال الورود ارتفع مستوى الكفاءة الإعلامية ١٥٠٠. أي أنه كلما كان النص غير متوقع كانت كفاءته الإعلامية أعلى «وذلك لأن النصوص الغامضة إلى حـدٍ مـا تعطى القارئ الفرصة ليكون إيجابياً ومتفاعلاً مع النص، ومنتجاً لدلالته، وليس مستهلكاً له فحسب، حيث إن القارئ إذا لم يجد ما يغمض عليه، أو يصطدم مع توقعه بأن تتحقق توقعاته واحداً تلو الآخر فإنه لـن يجـد – عندنـــــ شــيناً يمكـن وصــفه بالجدة، ومن ثم فإنه لا يحتاج إلى روية، أو إعمال فكر حتى يصل إلى ذلك المعنى الغامض، أو تلك الفكرة غير المتوقعة»(٢). ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي على منتج النص أن يتوخى الحذر، فلا يصل عدم التوقع، أو الغموض إلى درجـة التعقيـد؛ لأن ذلك قد يصل بالنص إلى عدم القبول؛ حيث تنقطع الصلة بين المرسل، والمستقبل. والإعلامية بهذا المفهوم تطبق عادة على المحتوى؛ فالناظر إلى إعلامية نيص ما يبحث عن الجديد في المحتوى، أو غير المتوقع من معاني النص، أو أنه يبحث عن

⁽۱) رَنسيسلاف واورزنياك، مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة د. سسعيد بحسيري، مؤسسة المختسار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط١، ١٤٢٤هـ/ ٣٠٠٣م،ص٣٢:٣٣

⁽٢) النص والخطاب والإجراء، ص ٢٤٩.

⁽٣) معايير النصية، بتصرف، ص٣٥٣.

عدم الترابط الواضح بين معاني النص (الحبك)، ومن خلال ذلك يحكم على النص بأنه ذو إعلامية مرتفعة أولا، في حين تبدو الأنظمة اللغوية الأخرى من مشل الفوئيات، أو النحو أنظمة ثانوية، بما يحرمها من البروز، والتعبير عن دورها في رفع إعلامية النص الإإذا تمت معالجتها بطرق بالغة الخروج عن المألوف، فعندئذ تفرض هذه الأنظمة نفسها حيث تضفي على النص روح الغموض، أو عدم التوقع مما يرفع من درجة إعلاميته (1). وقد يكون التركيز على النحو (السبك)، وذلك من خلال تتاليات بالغة الخروج عن المألوف، فإن هذا الترتيب غير المألوف له الأثر العظيم في رفع درجة الإعلامية.

مراتب الإعلاميت:

ويميل اللسانيون إلى تقسيم الإعلامية إلى مراتب ثلاث:

أولاً: إعلامين من الدرجة الأولى:

وتتميز بالابتذال، فهي تكون مستوعبة استيعاباً تاماً، ومتوقعة بشكل يقيني؛ ومن ثمّ فلا تحظى باهتهام المتلقي، حيث إنه لا يجد فيها ما يتسم بالجدة، أو التنوع، أو عدم التوقع، أو يكون من الساذجية بها يشبه أسلوب الأطفال في التعبير عن رغباتهم، وينضوي تحت مفهومها كذلك ما يسمى بالكلهات الوظيفية (كالأدوات)، وحروف الجر، وحروف العطف، حيث إنها تشير إلى علاقات لا إلى محتوى، فقد يتجاوزها مستقبل النص في قراءته العجلة حتى يربط بين كلهات المحتوى التي توصل إليه قصد منشئ النص في أسرع وقت محكن وبأقبل جهيد مبذول ليس هذا فحسب، بل قد يستغني عنها في النصوص التي تتطلب قدراً من الاقتصاد كالبرقيات مثلاً، هذا على خلاف كلهات المحتوى التي تتميز بأنه أكشر

⁽١) من أمثلة ذلك ما نجده من طرائف ونوادر رواها القدماء تندراً ببعض النحاة الذين يتقعرون في حديثهم ويأتون بأصوات لا تؤلف كلمات معروفة؛ مما يجعلها تقع في بؤرة الاهتمام، ومن ذلك ما قاله أبو علقمة النحوي عندما ذهب إلى الطبيب «البيان والتبيين»، ٢/ ٢٧٠.

إعلامية هوأحد أسباب ذلك هو توافر مجموعة أوسع كثيراً يتم الاختيار من بين عناصرها بالقياس إلى الكلمات الوظيفية ثم إن كلمات المحتوى تستثير مواد معرفية أوسع مدى، وأكثر تنوعاً وفي وسعها أيضاً استخلاص صور ذهنية، أو انفعالات بارزة بأكثر مما تقوى على فعله الكلمات الوظيفية» (١).

نانياً، إعلامية من الدرجة الثانية،

إن الإعلامية من الدرجة الأولى لا تحتاج إلى جهيد، أو انتباه شديد؛ لفهسم وقائعها؛ حيث إن عمليات الاختيار التي يقوم بها المتلقي عند الاتصال تكون سهلة لعدم وجود أي أدلة تخالف هذا الاختيار، فالاختيار يتم بصورة شبه آلية، أما عندما تتجاوز الوقائع حالات الاختيار شبه الآلي، وعندما توجد أدلة تخالف اختيار المتلقي، ويصبح للوقائع درجة من الغموض تحتاج إلى إعمال الفكر للترجيح بين الاختيارات عندئذ نحكم على هذه الوقائع بأنها ذات إعلامية من الدرجة الثانية، فهي تحتاج إلى قدر كبير من مشاركة المتلقي، حيث إنه يشارك مبدع النص بشكل ما في انتاج دلالات النص، ومن ثم تكون هذه الدرجة من الإعلامية ممتعة ومفيدة للمتلقي «ولعل وجود عناصر واردة من المرتبة الثانية هو المستوى العادي للاتصال بطريق النص، حتى إن العناصر الواردة من المرتبة الأولى يمكن إعلاء مرتبتها — ما لم تكن تستحق مزيد اهتام— كما أن العناصر الواردة من المرتبة الأولى يمكن إعلاء مرتبتها — ما لم تكن تستحق مزيد اهتمام—كما أن العناصر الواردة من المرتبة الثالثة يمكن خفض نسبتها» (٢٠).

ثالثاً: إعلامية من الدرجة الثالثة،

يستطيع مستقبل النص أن يحكم على ما في السنص من وقبائع، أنها تتسم بإعلامية من الدرجة الثالثة عندما تكون هذه الوقائع خارجة بعض الشئ على قائمة الخيارات المحتملة، بمعنى «أن هذه الوقائع تكون نادرة الوقوع أي غير متوقعة،

⁽١) مدخل إلى علم لغة النص، ١٨٨.

⁽٢) النص والخطاب والإجراء، ٢٥٥.

وبالتالي فإنها تحتاج إلى جهد ومشقة عند معالجتها، أو الاتصال عن طريقها، ولكنها با تمتلك من غموض، وعدم توقع تشد انتباه المتلقي، وتجعله يفكسر فيها ويجتهد كشيراً لإيجاد رابط يربطها بها قبلها إذ تبدو - لأول وهلة - منقطعة الصلة بسها قبلها وما بعدها، وكلها توصل مستقبل النص إلى إيجاد علاقة مقبولة كانت إسهاماته في إنتاج النص أكثر، وعند ثذ تكون عملية الاتصال ناجحة، ويكون النص مقبولاً، أما عندما يفشل مستقبل النص في إيجاد تلك العلاقة فإن عملية الاتصال تكون معرضة للفشل، ومن ثم يكون النص معرضاً للرفض، لذك يجب ألا يصل عدم التوقع، أو الغموض إلى درجة التعقيد التي لا يخرج منها للمتلقي بطائل مهها بذل من جهد، ومهها أعمل ذهنه في سبر أغوار النص (1).

وعلى الرغم مما يجد مستقبل النص الغامض من مشقة، وعناء؛ حيث إنه يبذل أعلى درجات اللذة، والمتعة أعلى درجات اللذة، والمتعة على درجات اللذة، والمتعة عندما يتوصل إلى حلي ما في النص من شفرات وملء ما به من فجوات، والتوصل على علاقات تربط ما به من مفارقات، احيث إن هذا الغموض الذي يتتاب الوقائع التي تتسم بهذه الدرجة العالية من الإعلامية يعود غالباً إلى:

- (أ) الانقطاعات: بمعنى الحذف، أو عدم وجود مادة.
- (ب) المقارقات: بمعنى أن الأنهاط التي ترد في النص تكون مختلفة عن أنهاط المعرفة المخترنة على ومن هنا تكون تبعة مستقبل النص عظيمة، حيث إنه هو الذي يملأ هذه الفراغات بها يتناسب مع سياق النص، وهو الذي يبحث عن علاقات تربط بين هذه الوقائع التي تبدو غير منسجمة إلا أنه يوضح انسجامها، ويبرر سبب اختيارها.

⁽١) معايير النصية، ص ٢٦٤. بتصرف.

⁽٢) النص والخطاب والإجراء ص ٢٥٥، مدخل إلى علم لغة النص ص ١٩٠.

أنواع الخفض،

ومهما يكن من أمرٍ فإنه لن يكون يسيراً عمل مستقبل السمى أن يقبوم بهمذا الدور بغير خفض منزلة وقائع الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثالية، «وعملية الحقض لهما الدارة ثلاث:

- (1) خطف رجعي: ويكون بالرجوع إلى الوقائع السابقة للوصول إلى الغرض من هذا الغموض، وحل شقراته.
- (ب) خمض تقدمي: ويكون بانتظار الوقائع اللاحقة التي نأني لتفسير الغمموض الذي واجه المتلقي، ولتضع مبرراً مقبو لا لوجود عناصر غير متوقعة.
- (ج) خفض خروجين: وذلك عندما يخرج مستقبل النص خيارج نعلياق النص ليحث عن تفسير؛ وذلك باللجوء إلى أحد عناصر سياق الموقف؟ (").

وجدير بالذكر أن مراتب الإعلامية الثلاثة متوافرة في أنواع النصوص المختلفة، ولكن تختلف مطالب الناس من الكفاءة الإعلامية باختلاف أنواع النصوص والمواقف، فالمحادثة بين الأزواج فيها يبدو تتم بقدر ضئيل جداً من الكفاءة الإعلامية على حين تتطلب الإعمال الفنية المعاصرة أعلى مرتبة ه(").

الإعلاميت والتداوليت:

إن مصطلح النص عادة يشير إلى رسالة تم تسجيلها بطريقة ما (كتابية أو تسجيل مبوتي أو تسجيل تلفزيوني)؛ لذا فهي رسالة مستقلة في وجودها المادي عن مرسلها ومستقبلها. يقول الدكتور هيد بلبع: (إن النص هو مجموعة من العلامات مثل: الكلمات والصور والأصوات وأحياناً الإياءات، وهذه الرسالة مبنية (ومؤولة)

⁽١) النص والخطاب والإجراء من ٢٥٥ وما يمذها.

⁽۲) نفسه، ص ۲۵۵.

بالإشارة إلى ملابسات عرفية في نوع أدبي أو وسيط خاص من الاتصال، والوسيط المستعمل على نحو متكرر أو أكثر طلاقة أو على نحو أكثر خفاء أو أكثر وضوحاً، هذا الوسيط يميل إلى أن يكون ملائهًا، وبالنسبة لأكثر الأهداف إمعاناً في تكرارها المنتظم فإن الوعى بالوسيط ربها يعوق تأثيره كوسيلة إلى النهاية، وفي الواقع يصبح الأداء نموذجياً عندما يكتسب الوسيط درجة الوضوح التي تملك قدرة كامنة في تأدية وظيفتها الأولية على نحو أعظم»(١). أي أنَّ الرسالة تنتقل من المرسل إلى المتلقى عبر وسيط ما، هذا الوسيط يحمل العب، الأكبر في الحكم على الرسالة - النص - بالقبول أو الرفض حسب درجة ملائمته للمعنى القصود من الرسالة. لذا من أهم المصطلحات التي يبني عليها الرؤية التداولية «نظرية الملاءمة اللغوية» وهي من أقرب المفاهيم علاقة بالإعلامية؛ فإنَّ «درجة ملاءمة الخطاب ليست موقوفة على الأثار السياقية التي تنشأ عن تفاعل قضيتين، لأن لوسيط الجهد المعرفي دور في تقويم مدى ملاءمة هذا الملفوظ، وكلما استدعى التعامل مع ملفوظ ما جهداً كبيراً كانت ملاءمته ضعيفة»(٢٠). إضافة إلى أن ملاءمة الملفوظ تزداد إذا كانت نتائجه أكثر، من ذلـك مـثلاً أن يؤدي إلى استنتاجات في نهاية العملية الاستدلالية للتأويل؛ فكلما تطلب العمل جهداً أقل في تأويله ازدادت ملاءمته، وكلم كانت له نتائج أكثر كلما ازدادت ملاءمته، ومن ثُمَّ فإنَّ الملائمة اللغوية تحقق المرتبة الثانية للإعلامية؛ فهي تتطلب جهداً

⁽١) عيد بلبع، التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس، مجلة فصول، العدد٦٦، القاهرة، ربيع ٥٠٠٥م، ص٠٤.

⁽٢) انظر للتفصيل:

[•] مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص ٢٠٤٤.

عبد العزيز شرف، علم الإعلام اللغوي، الشركة المصرية العالمية للنشر (لمونجمان)، ط١٠
 ١٢٣م، ص١٢٣٠.

للوصول إلى المعنى، ولكن هذا الجهد غير مبالغ فيه - كما ذكرنا سابقاً - حتى تتحقق الملائمة اللغوية مع المعنى الذي يقصده المتكلم. إن مفهوم الملاءمة بهذا الشكل يجعلنا نبحث عما يمكننا من الحكم على العمل بالملاءمة من عدمها، فيا من شك في أن المعلومات المتوافرة في السياق، التي تمكننا من الوصول إلى بعض النتائج هي صاحبة الحظ في الحكم على القول بأنه ملائم، وتستلزم هذه الصياغة ألا نكتفي بالمعلومات الكفيلة بتحقيق نتائج مهمة، بل علينا دائماً أن نلقف المعلومات الأسهل منالاً (۱).

آليات الإعلاميت،

ومن الأمثلة التي تحمل درجة عالية من الإعلامية إلى المتلقى بت أثير المتوقع واللامتوقع: (أ) التناص. (ب) الحذف. (ج) إيحائية اللغة.

(د) الكناية. (هـ) الاستعارة.

(أ) التناص؛

يقوم التناص بدورٍ مؤثرٍ في رفع درجة الإعلامية، وذلك لأن الشاعر يُضِمن شعره شعراً آخر لغيره من الشعراء، وكذلك النص القرآني كها ذكرنا سابقاً في فصل التناص - يفسر بعضه بعضاً، والمتلقي في هذه الحالة يقرأ هذا النص ويلتقط معنى التضمين فيذكر النص المضمّن، ويذكر الجو الذي قيل فيه، والمعاني التي يوصلها، وعند ثذٍ فإن المتلقي يتوقع أنه سيقرأ في نفس المعنى وباستئناف القراءة يصطدم بها يخالف هذا المعنى، أو بها يتعارض معه تماماً فيشعر بالمفاجأة حيث إنه عندما تذكر

⁽١) انظر للتفصيل:

التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس، ص٠٤ وما بعدها.

آن روبول، وجاك موشلار ،التّداوليّة اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة سيف المدين
 دغفوش، دار الطليعة، ط١، بيروت، ٢٠٠٣م، ص٣٣رما بعدها.

أرمينكو، فرانسواز، المقاربة التُداولية، ترجمة سعيد بحيري، مركز الإنهاء القومي، الرباط،
 ١٩٨٦م، ص ٢٩ وما بعدها.

معاني النص المُضمَن توقع أن تستمر خلال النص، فإذا بها تخالف، ومـن هـنـا يكـون بحث المتلقي عن الدافع وراء هذه المخالفة، فيستخلص الـدوافع ويكتشف المعـاني المستورة، وبذلك ترتفع إعلامية النص (۱).

(ب)الحذف،

فالحذف من الأمثلة التي تتمتع بدرجة عالية من الإعلامية؛ حيث إن مرسل النص – أي نص – حين يفصح عها بداخله بدون حذف، فإنه يجعل خيال المتلقي مقصوراً على ما ذكره فقط، ولكنه عندما يذكر بعضاً ويحذف بعضاً، فإن هذا المحذوف سيكون بمثابة الصدمة التي تفجر طاقات المتلقي، وتفتح الآفاق أمام خياله، ليصل إلى هذه المعاني المحذوفة، وعندئز يُثري المتلقي النص بمعاني كثيرة ربها يخطر بعضها ببال المرسل نفسه فإن ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبنه (٢).

(ب-١) النساء:

قَالَ تَمَالُ: ﴿ يَكُانِيُهُا النَّاسُ اتَّعُوا رَبِّكُمُ الَّذِى خَلَقُكُمْ بِنِ نَقْسِ وَبِعِدَو وَخَلَقَ مِنْهَا رَقِبَهَا وَبَنَّ مِنْهَا رِجَالًا لَيْهِ اللّهُ الّذِى شَلَهُ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلَيْمُ رَقِبُهَا ﴾ قلت: (النساء: ١) يقول الزنخشري: ﴿ فَإِن قلت علام عطف قوله: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ قلت: فيه وجهان، أحدهما: أن يعطف على محذوف، كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأها أو إبتدأها وخلق منها زوجها، وإنها حذف لدلالة المعنى عليه، والمعنى شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها وهي أنه أنشاها من تراب وخلق زوجها حواء من ضلع من أضلاعها "أضلاعها" فالحذف كان إعمالاً لذهن المتلقي ورفعاً لدرجة الإعلامية.

⁽١) بالرجوع إلى فصل التناص ما يغني عن التكوار.

⁽٢) دلائل الإعجاز، ص ١٤٦.

⁽٣) الكشاف، ١/ ١٩١.

- قَالَ نَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّوَّ يَجْهَلُو ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (النساء: ١٧). يقول ابن عاشور: «وقوله (مِن قِرِيبٍ) (مِن) فيه للابتداء، و ﴿ قَرِيبٍ ﴾ صفة لمحذوف أي من زمن قريب من وقت عمل السوء، وتأويسل بعضهم معنى (مِن قَرِيبٍ ﴾ بان القريب هو ما قبل الاحتضار وجعلوا قوله بعده ﴿ حَقَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ بين المراد من معنى ﴿ قَرِيبٍ ﴾ ا
- قَالَ تَعَالَىٰ وَ اللَّهِ مِن فَضَالِهُ وَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِن فَضَالِهُ وَأَعْتَدُنَا اللّهَ كَافِرِي عَدَابًا مُهِينًا ﴿ وَاللَّهِ مَاللّهُ مُعِينًا ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهَ مَينًا اللّهَ مَينًا اللّهُ مَينًا الله مَينًا ﴾ (النساء: ٣٧ ٣٨). يقول ابن عاشور: «فيكون قوله: ﴿ اللّهِ مِن يَبْخُلُونَ ﴾ مبتدأ وحذف خبره، ودل عليه قوله: ﴿ وَأَعْتَدْنَا اللّه كَنفِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ وقصد العدول عن العطف: لتكون مستقلة ولما فيه من فائدة العموم وفائدة الإعلام بأن هؤلاء من الكافرين؛ فالتقدير: الذين يبخلون أعتدنا لهم عذاباً مهيناً وأعتدنا ذلك للكافرين أمناهم وتكون جملة: ﴿ وَالّذِينَ يُبغِقُونَ أَعْوَلَهُمْ رِعَالَةُ النّاسِ وَينهم الشيطانُ اللهُ قَرِينًا ﴾ الخ، والتقدير: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس قرينهم الشيطان، فسكة قرينًا ﴾ إلخ، والتقدير: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس قرينهم الشيطان، ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها هُ ( ). والعدول والحذف كلاهما يرفع من ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها هُ ( ). والعدول والحذف كلاهما يرفع من درجة الإعلامية؛ لاستنادهما إلى عدم المتوقع.

(ج) إيحانية اللغة:

إن النص القرآني زاخرٌ بالاستخدامات الجديدة للغة، مما يثير اهتهام المتلقى، ويدفعه إلى القراءة الاستنباطية التي تخرج من النص معاني جديدة وثرية، مما يرفع من

⁽١) التحرير والتنوير،١/ ٩١٣.

^{.989/1}camii (Y)

درجة إعلامية النص ووتحثل مثل هذه الاستخدامات الجديدة في نقرل المتديات والمساقات جديدة غير معهودة من قبل ... ولذلك فإن بع ض استخدامات اللغف و المحكت من خلال تركيب العبارات الجديدة انتهاكاً لما هو سألوف و عادن و قد وسمت مثل هذه الاستخدامات غير المألوفة للغبة بالانحراف، والنبوتر، والنسود، والمسمدة، والمفاجأة، والمخلخلة، وكسير بنيبة التوقعات، وذلك قياساً عبل معبار المحقيقة، والواقع ومعرفة القارئ الأولية، (1). ومن الامثلة القرانية لسورتي النساء والاعراف التي تبرز قدرة النص القرآني على انتهاك حدود اللغة المألوفة لدى المتلقي، والتخطي إلى لغة تثير فضول المتلقي وتحته على البحث وراءها وعاولة سبر أغوارها:

(ج-۱) النساء،

⁽١) بماليات الأسلوب والثلقي، ص١٠٦.

⁽۲) الكشال،۱/۱۰۰

- قَالَ نَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ يَتَنِيماً فَأَبْعَمُواْ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَما مِنْ أَهْلِها إِنْ يُوبِداً إِنْ أَلْلَه كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴾ (النساء: ٣٥). أصله شقاقاً بينهما فأضيف الشقاق إلى الظرف على طريق الإنساع وفي هذا أيضاً خروج عن المألوف لدى المتلقي، يقول أبوحيان: «والشقاق: المشاقة، والأصل شقاقاً بينهما، فاتسع وأضيف، والمعنى على الظرف كما تقول: يعجبني سير الليلة المقمرة، أو يكون استعمل اسها وزال معنى الظرف، أو أجرى البين هنا مجرى حالهما وعشرتهما وصحبتهما (١٠). فقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى غرض بلاغي؛ مما يجعل المتلقي يعمل فكره للوصول إلى الهدف من وراء هذا الغرض البلاغي الجديد، وفيه رفعٌ لدرحة الإعلامية.
- قَالَ تَمَالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَعِيبُ مِنَ ٱلْمُلُكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾ (النساء: ٥٣). وكذلك نجد أم المنقطعة، ومعنى الهمزة هنا للإنكار، يقول الألوسي: والمراد إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك وجحد لما تدعيه اليهود من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان (٢).
- قَالَ تَعَالُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُعْلَىٰ عَلَاثِ اللَّهِ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذَ فَلَم لَكُوا أَنْهُ مَا أَدُوكُ فَأَسْتَغَفَّرُوا اللَّهُ وَأَسْتَغَفِّرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهُ وَأَسْتَغَفِّرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهُ وَأَسْتَغَفِّرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهُ وَأَلِي المتغفر لَهُ مَ وَلَم يقل استغفرت في استغفرت في استغفر هم وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيها فيم وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيها لشأن رسول الله على الله عنه المستغفاره (٣). وفي هذا الأسلوب إثارة لذهن المنافي وإعها لا لذهنه عما يرفع من درجة الإعلامية.

⁽١) البحر المحيط، ١٧٤/٤.

⁽٢) روح الماني ٥/١٥.

⁽r) الكشاف 1/ 000.

(ج-٢) الأعراف:

• قَالَ تَمَالَى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ ﴾ (الأعراف: ١٥). أسلوب لإبتلاء العباد بوسوسة إبليس – لعنه الله – حتى يوم الدين، يقول الزخشري: «فإن قلت: لم أجيب إلى استنظاره، وإنها استنظر ليفسد عباده ويغويهم قلت: لما في ذلك من ابتلاء العباد، وفي خالفته من أعظم الثواب، وحكمه حكم ما خلق في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاذ والملاهي، وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده، (٢).

⁽١) التحرير والتنوير ١٤٨٩/١.

⁽۲) الكشاف ۲/ ۸۷.

- قَالَ تَمَالَى: ﴿ يَنَبِنَ مَادَمَ لَا يَقْلِنَعُكُمُ الشَّيْطُنُ كُمَّا لَغُرَجَ أَبُونِيكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْغُ عَنْهُمَا لِلْرِيَهُمَا سَوْءَ يَهِمَا إِلَّهُ بَرَنكُمْ هُو وَقَيِملُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَوْبَهُمْ إِنَّا جَمَلَنَا لِمَا يَعْهَمُ اللَّهِ فَي مَعْهُمُ اللَّهُ مِن الْمَعْلَى اللَّهِ فَي الْجَنَّةِ لِللَّهِ فَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٧). أسلوب للتحذير والتخويف، يقول الألوسي: «أي قرناء لهم مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم بها أوجدنا بينهم مس المناسبة، أو بارسالهم عليهم وتمكينهم منهم، والجملة إما تعليل آخر للنهي وتأكيد للتحذير إثر تأكيد، وإما فذلكة لحكاية السابقة» (١).
- قَالَ نَعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّذِي الْخَرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطّيِبَنَةِ مِنَ ٱلرِّزَةِ قُلْ حِي لِلّذِينَ الْمَنُوا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدَّيْ خَالِمَةً يَوْمَ ٱلْقِينَدُ كُذُلِكَ نَعُصِلُ ٱلْآينَةِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٢). أسلوب للإنكار، يقول أبوحيان: «ومعنى الاستفهام إنكار تحريم هذه الأشياء وتوبيخ محرميها، وقد كانوا يحرمون أشياء من لحوم الطّيبات وألبانها، والاستفهام إذا تضمّن الإنكار لا جواب» (١٠).
- قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالُوا أَحِمْتُنَا لِنَعْبُدُ اللّهُ وَحُدُمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ البَاوْنَا فَأَلِنَا يِمَا تَعِيدُ قَالُوا أَحِمْتُنَا لِنَعْبُدُ اللهُ وَحَدُهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ البَاوْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَحَدُهُ اللّعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَحَدُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا
- قَالَ تَعَالَ: ﴿ أَفَا لِمِنُوا مَتَ عَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَتَ عَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُوسِرُونَ ﴾ (الأعراف: ٩٩). يقول الشوكان: «والاستفهام في (أفأمنوا مكرالله) للتقريع والتوبيخ وإنكار ما هم عليه من أمان ما لا يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته لهم، وفي

⁽۱) دوح المعاني ۱۰۲/۸.

⁽٢) البحر المحيط ٥/ ٣٣٧

⁽٣) الكشاف ٢/ ١١١.

تكرير هذا الاستفهام زيادة تقرير لانكار ما أنكره عليهم، ثم يين حال من أمن مكر الله فقال لا ولا الاستفهام زيادة تقرير لانكار ما أنكره عليهم، ثم يين حال من أخر الله وفقال لا لا لا لا لا لا لا الله والكرم الكرم الكرم الكرم الكرم الكرم الكرم الله والمتادراج بالنعمة، والصحة والأولى حمل على ما هو أمم من ذلك ا".

(c) الكنايين،

إن التعبيرات المجازية بشكل عام تحمل شحنات إبلاغية أعلى بكشير من التعبيرات الحقيقية التي تخلو من المجاز ومن الخيال، حيث إن التعبيرات الخيالية تأتي عاطة بشي من الغموض الذي يحتاج إلى روية وبحث من قبل المتلقي حتى يحدث لها عملية خفض تمكنه من فهم المطلوب، وتمكنه من إيجاد علاقة بين المعنى المراد، والمعنى المستخدم، ودرجة الإعلامية العليا التي تتميز بها هذه التعبيرات ليس مرجعها فقط الغموض، لكن إلى كثرة المعاني التي توحي بها وتستفزها في ذاكرة المتلقي، وذلك لأن العموض، لكن إلى كثرة المعاني التي توحي بها وتستفزها و ذاكرة المتلقي، وذلك لأن العموض، لكن إلى كثرة المعاني التي توحي بها وتستفزها و ذاكرة المتلقي، وذلك لأن النفوض، لكن إلى كثرة المعاني التي توحي بها وتستفزها أو ذاكرة المتلقي، وذلك لأن النفوض، الكنابة، وألطف لمكانها، كذلك إثباتك الصفة للشيء تثبتها له، إذا لم كان ذلك أفخم لشأنها، وألطف لمكانها، كذلك إثباتك الصفة للشيء تثبتها له، إذا لم تلقه إلى السامع صريحاً، وجئت إليه من جانب التعريض، والكنابة، والرمز،

⁽١) فتح القدير للشوكان ٢٣٢/٢.

¹⁷⁰V /1 12 is (Y)

والإشارة، كان له من الفضل، والمزية، ومن الحسن والرونس، ما لا يقبل قليله، ولا يجهل موضع الفضيلة فيهه المناه و مما ينطبق عليه هذا الكلام الكتابة، ففيهما مئلاً تريد ومف إنسان بصفة فتترك التصريح بذلك وتكني عين كونها فيه بجعلها في شيء يتمل عليه، ويتصل به بشكل ما، ومين أمثلة ذلك مين خيلال مبوري النساء والأعراف:

(د-۱) النساء،

- قَالَ تَمَالُ: ﴿ وَكُيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْنَىٰ بِمَشْحَتُمْ إِلَىٰ بِمَوْنِ وَأَخَذَتَ مِنْ عَشْمَ مِينَكُمْ مِينَافًا فَلِيظُكَا ﴾ (النساه: ٢١). الكناية: في قوله تعالى (وقد أفضى بعضكم الله بعض): الكلام كناية عن الجهاع، والعرب إنها تستعملها فيها يستحي من ذكره كالجهاع، يقول القرطبي: «فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون ما تينموهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض بالجهاع» (١)، وبه قال الألوسي (١).
- قَالَ نَمَالُ: ﴿ الرِّبَالُ قَوْمُونَ عَلَى الرَّسَاهِ بِمَا فَمُسَلُ اللّهُ بَعْنَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا اللّهُ مُعْنَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا اللّهُ مُعْنَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا اللّهُ وَالَّذِي مَعَافُونَ لَمُعَنَامِعِ وَالْمَهْوَهُمَّ فَإِنّ الْمُعْنَامِعِ وَالْمَهْوَهُمَّ فَإِنّ الْمُعْنَامِعُمُ فَلَا بَعْضُ وَلَا يَعْفُوا اللّهُ مَا وَهُمْ فَإِنّ اللّهَ مَا مَعْنَامِعِ وَالْمَهْوَهُمَّ فَإِنّ اللّهَ مَا مَعْنَامِعُمُ فَلَا بَعْمُولُ فَي الْمُعْنَامِعِ وَالْمَهْوَهُمُّ فَإِنّ اللّهَ مَا مَا فَلَا بَعْشِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللل

⁽١) دلائل الإعمال، ص ٢٠٦.

⁽۲) تفسير القرطبي، ۱۲٦/۸.

⁽۲) روح المعاني ، ٤/ ٢٤٤

⁽٤) الكشاف، ١/ ٥٣٨.

ومن ثم تركت الآية الكريمة التصريح بمعنى الهجر في المضاجع؟ إعمالاً للذهن المتلقي وخفضاً لذرجة الإعلامية.

• قَالَ مَنَ ظُلِمُ وَكَانَ أَهَا الْبَهُمُ وَالشُّوهِ مِنَ الْفَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُ وَكَانَ أَهَا يَهِما عَلِيما) (النساء: ١٤٨). يقول الألوسي: «عدم محبته _ سبحانه وتعالى _ لشسي وكناية عن غضبه الله الحمد والمعنى كما يقول الطبري: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ولكن من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بها نيل منه ، أو ينتصر عن ظلمه الله الله .

(د-٢) الأعراف،

- قَالُ تَمَالُنَ ﴿ مَمَّ الْحَيْثُ وَالَّذِينَ مَعَهُ رِرَحَةً مِنْنَا وَقَطَلَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَ لَهُ أَيْكُونَا الْحَيْرِ وَمَا كَانُواْ مُوْمِنِينِ ﴾ (الأعراف: ٧٢). فالكلام كناية عن الاستئصال، والدابر الآخر أي أهلكناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم، يقول الطبري: ﴿ أَي: استأصلناهم ﴿ ('). ويؤكد الألوسي ما ذهب إليه الطبري فيقول: ﴿ كناية عن الاستئصال والدابر الآخر أي أهلكناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم ﴾ (6).

⁽۱) الكشاف، ۱/ ۲.

⁽٢) تفسير العلبري ، ١٤٨/٩.

⁽٣) القحرير والتنوير، ١١٩٣/١.

⁽٤) تفسير الطبري، ١٢/١٢ه.

⁽٥) روح المعاني، ٨/ ١٥٩.

• قَالَ ثَمَالُ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتُ لَهُمُ ٱلْعَتَكُوةَ فَلْنَقُمْ مَلَا إِنْكُ قَيْتُهُم مُّمُكَ وَلَا يُذُوّا أَسُلِحَتُهُمْ فَإِذَا سُبَهُدُوا فَلَيْكُونُوا مِن وَرَآيِحِكُمْ وَلَنَاتِ مِلَا بِفَدُّ أَخْرَك لَرُ تُعَكِلُوا فَلَيْعَمَدُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذَرَهُمْ وَآسُلِحَتُهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ تَغَفُّلُونَ عَنَ أَسْلِحَوْنُمُ وَأَمْتِعَوَّكُو فَيْسِيلُونَ عَلَيْنُكُم مِّيْدُلُةُ وَرَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْسَتُكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ آلَى يْن مَّعَلِّم أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَعَنَّعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذَرَّكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلكَلَّغِينَ عَذَا إِنْ مُهِينًا ﴾ (النساء: ١٠٢). ﴿ حِذْرَهُم ﴾ أي: احترازهم شبهه بها يتحصن به من الآلات؛ ولذا أثبت له الأخذ تخييلاً، وإلاَّ فهو أمر معنوي لا يتصف بالأخذ، ولا يضر عطف قوله سبحانه: وأسلحتهم عليه للجمع بين الحقيقية والمجاز، وهمو من البلاغة في ذروتها ومن الفصاحة في شدتها، قالـه الألـوسي (١١). ويقـول ابـن عاشـور: ووقوله: ﴿ وَلَيَا خُذُوا حِذْرَهُمْ وَالسَّلِحَتُهُمْ ﴾ استعمل الأخذ في حقيقته وبجازه: لأن أخذ الحذر مجاز إذ حقيقة الأخذ التناول وهو مجاز في التلبس بالشيء والثبات عليه، وأخــذ الأسلحة حقيقة ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَّهُ وَٱللَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبَّلِهِم ﴾ (الحشر: ٩). فإن تبوأ الإيهان الدخول فيه والاتصاف به بعد الخروج من الكفر»(٢). (ز-۲) الأعراف:

• قَالَ تَمَالَى: ﴿ ثُمَّ لَاَيْتِنَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِيْهِمْ وَمَنْ أَيْمَيْهِمْ وَمَنْ أَيْمَيْهُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمَنْ أَيْمَيْهُمْ مِنْ أَيْمِيهِمْ وَمَنْ خَلْلِهِمْ وَمَنْ خَلْلِهُمْ مَنْ أَيْ جَهِمْ أَمْكُنتِهُ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَمَنْ أَيْسُونَ وَالتَحت إذ لا إتيان منها. يقول الشوكاني: « ذكر الجهات الأربع؛ لأنها هي التي يأتي والتحت وعدي الفعل إلى الجهتين منها العدو عدوه؛ ولهذا ترك ذكر جهة الفوق والتحت وعدي الفعل إلى الجهتين

⁽١) روح المعاني ٥/ ١٣٦.

⁽۲) التمرير والتنوير ۱،۱۹۱۱.

الأوليين بمن وإلى الآخريين بعن؛ لأن الغالب فيمن يأتي من قدام وخلف أن يكون متوجها إلى ما يأتيه بكلية بدنه، والغالب فيمن يأتي من جهة اليمين والشمال أن يكون منحرفاً؛ فناسب في الأوليين التعدية بحرف الابتداء، وفي الأخريين التعدية بحرف المجاوزة، وهو تمثيل لوسوسته وتسويله بمن يأتي حقيقة» (١).

- قَالَ تَمَالُنَ (وَمَا لَنَقِمُ مِنَا إِلَّا أَنَ مَامَنَا بِتَابِتُ رَبّنا لَمّا بَاتَمْناً رَبّنا أَفْرِغُ عَلَيْنا مَمْرُا وَقَوْفَا مُسْلِمِينَ ﴾ (الأعراف: ١٢٦). الاستعارة: في قوله تعالى (رَبّنا أَفْرِغُ عَلَيْنا مَمْرًا) أي أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء، أو صب علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعبد فرعون، ف (أَفْرِغُ على الأول استعارة تبعية تصريحية و (صَبّرًا) قرينتها، والمراد هب لنا صبراً تاماً كثيراً، وعلى الشاني يكون استعارة أصلية مكنية و (أَفْرِغُ) تخييلية، يقول الزغشري: ﴿ أَفْرِغُ عَلَيْنا مَمْرًا وَاسعاً وأكثره علينا، حتى يفيض علينا ويغمرنا، كما يفرغ منبرًا واسعاً وأكثره علينا، حتى يفيض علينا ويغمرنا، كما يفرغ الماء فراغاً، وعن بعض السلف: إن أحدكم ليفرغ على أخيه ذنوباً شم يقول: قد مازحتك، أي يغمره بالحياء، والخجل، أو صبّ علينا ما يطهرنا من أوضار الآثام، وهو الصبر على ما توعدنا به فرعون؛ لأنهم علموا أنهم إذا استقاموا وصبروا كان ذلك مطهرة لهم) (1).
  - قَالَ تَمَالُ: ﴿ وَلَمَّا سَكُتَ عَن ثُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّعِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥٤). الاستعارة: في قوله تعالى (ولما سكت عن موسى الغضب) ففي الكلام استعارة مكنية، حيث شبه الغضب بشخص ناه آمر،

⁽۱) فتح القدير ۲۸۱/۲.

⁽٢) الكشاف، ٢/ ١٣٤.

وأثبت السكوت على طريق التخييل يقول الزنخشري: ﴿ وَلَمُنَّاسَكُتُ عَن تُمُوسَى الْهُوسَى السَّكُتُ عَن تُمُوسَى المُنْسَبُ ﴾ هذا مثل، كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا، وألقي الألواح، وجرّ برأس أخيك إليك، فترك النطق بذلك، (``.

وقال السكاكي: إن فيه استعارة تبعية، حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون الآمر الناهي، والغضب قرينتها وقيل: الغضب استعارة بالكناية عن الشخص الناطق، والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه، فيكون في الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا تخييلية، وأيا ما كان ففي الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو شأنها قاله الألوسي⁽⁷⁾.

نخلص مما سبق بأن هذا هو ديدن القرآن الكريم، حيث إنه يزخر بالآيات، والنصوص المرتفعة في درجة الإعلامية - لا فرق في ذلك بين السور المكية والسور المدنية - كها رأينا في التطبيق العملي لمعيار الإعلامية على سورتي النساء والأعراف-، والتي تدعو إلى التأمل الطويل بغرض الوصول إلى المعنى المراد، ومما لا شك فيه أن المتعة التي تأتي سهلة تذهب سريعاً، أما المتعة التي يحصل عليها المتلقي بعد طول نظر، ولحد ذهن فإنها تدوم، فكلها كان حصوله على الفائدة أصعب كان بقاء لذتها أطول، لكن يجب ألا يصل هذا الغموض إلى درجة التعقيد التي تنغلق عنده النصوص فيكد المتلقي ذهنه ويمعن فيها فكره ثم لا يخرج منها بشيء؛ فالتعقيد مذموم عند جميع النقاد منذ أقدم العصور.

⁽۱) الکنان، ۲/ ۱۵۴.

⁽۲) درج المان ۱۹/۸.

القصل السادس

أولا: (القصد)

«Intentionality»

مصطلح القصد:

القصد له معان لغوية كثيرة منها: «والقَصْدُ الاعتبادُ والأَمُّ...، وهو قَصْدُكَ وقصدْتُ الله وقصدْتُ إليه وقصدْتُ الله وقصد في الشيء خلافُ الإفراطِ وهو ما بين الإسراف والتقتير...، قال ابن جني أصل ق ص د ومواقعها في كلام العرب الاعتزامُ والتوجُّه والنَّهودُ والنَّهوشُ نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جَوْر هذا أصلهُ في الحقيقة (۱) فالجامع بين هذه المعاني هو النية والتوجه و لاعتزام، ولكنها نية عامةٌ وتوجُهٌ عام. فإذا ما كانت هذه النية من منشىء النص ويوجهها إلى صورة من صور اللغة يعتزم أن تكون نصاً كان هذا هو معنى القصد بوصفه من معايير النصية،

وهو -كما يعرفه روبرت دي بوجراند - المتضمن موقف منشيء النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نصاً يتمتع بالسبك والالتحام - الحبك - وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة والوصول إلى غاية بعينها، وهناك مدى متغير للتغاضي في مجال القصد، حيث يظل القصد قائماً من الناحية العملية حتى مع عدم وجود المعايير الكاملة للسبك والالتحام "("). ومن خلال هذا التعريف تتبين لنا مجموعة من الملاحظات المهمة وهي كالتالي:

أولاً، السبك والحبك معياران لهما صلة وثيقة بهادة النص نفسه غير أنهما من اختيار منشى، النص، أما القصد والقبول فهما معياران فمها صلة وثيقة بمستعمل النص،

⁽۱) لسان العرب: ۳٦٤٣،٣٦٤٢/ مادة: (ق ص د).

⁽٢) النص والخطاب والإجراء ص ١٠٣.

حيث إن القصد يختص بمنشىء النص والقبول يختص بمستقبل النفس، ومس لسمة فالسبك والحبك تابعان للقصد.

ثانياً أن القصد قصدان؛ الأول منها وهو «متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها» وهذه الغاية هي القصد الأصلي لمنشىء النص، أما الثاني، وهو القصد الفرعي فهو قصد منشىء النص بصورة ما من صور اللغة أن يكون نصاً يتمتع بالسبك والحبك، وهذا القصد الفرعي وسيلة للوصول إلى القصد الأصلي الذي يؤمّه منشىء النص.

شائشاً وجود مساحة مُتغيرة من التغاضي في مجال القصد؛ حيث إن هناك مواقف يصعب فيها تحقيق السبك والحبك، ومع ذلك يظل القصد - من الناحية العملية - قائماً، "ولا سيما في مجال المحادثات العارضة» (١).

أنواع المقاصد:

هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن: مصدر الدلالة داخل النص، هل هو النص نفسه؟ أم المبدع؟ أم المتلقي؟ وبتعبير آخر، من صاحب القصد داخل النص؟ وللإجابة عن هذا السؤال نُسورد المخطط التالي لأحد الباحثين الذي تتضح فيه الإجابة (٢).

⁽١) معايير النصية، دراسة في تبعو النص، ص ٢٠٨.

⁽۲) نفسه، ص ۲۱۹.

وحقيقة الأمر أن اكتشاف الفعل الكلامي الشامل أو الكيل للنص يمثل المقصد الرئيس للمتكلم من نصه، وقد لا يكون اكتشاف هذا المقصد من السهولة بمكان في بعض النصوص التي تحوي في ماوراء النص قصوداً خفية أو إضافية، وربها كان النص في واد وقصده في واد آخر(۱).

القصد والمعنى القرآني:

معرفة مقاصد القرآن الكريم وسوره قائمة على الاحتمال والاجتهاد، ولا يمكن لبشر أن يقف على مراد الله ومقاصده - عز وجل - في كتابه جزماً ويقيناً، بيد أن الوقوف على ذلك القصد والمعنى القرآني لا يتأتى بإدراك معاني كلمات القرآن في حقولها المعجمية منفردة عن غيرها؛ ذلك «أنّا زعمنا أن الألفاظ، التي هي أوضاع اللغة، إنها وضعت ليُعرف بها معانيها في أنفسها، لأدّى ذلك إلى ما لا يشكُ عاقبل في استحالته، (٢). وقد جعل بعضهم المعنى القرآني ضربين:

- الأول، المعنى القصدي، وهذا هو عين مراد الله - سبحانه وتعالى - وهو معنى توفيقي، ليس لنا معه إلا الاجتهاد في فهمه، حين يبلغنا بسند صحيح عسن سيد المرسلين سيدنا محمد - 選達 --

الثاني، المعنى الإدراكي، وهو كل ما يدركه أهل العلم والتدبر من النص القرآني، وفقاً لأصول الإدراك والتدبر وضوابطهها. وتعريف كل ما يدرك ويستنبطه أهل العلم من النص في سياق السورة المقالي والمقامي وفقاً لأصول الفهم

⁽١) انظر للتفصيل:

عمود آحد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية (دط)،
 القاهرة، ٢٠٠٢م، ص ١٢ وما بعدها

فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفهان، ترجمة صابر الحياشنة، دار الحوار، ط١، سوريا، ٢٠٠٧م، ص ١٨ ومابعدها.

⁽٢) دلائل الإعجاز ص٥٣٩.

والاستنباطه٬٬٬ ومن ثم فإن مناط بحثنا هو ذلك المعنى الإدراكي القائم عملي السنبر والاستنباطه٬٬ ومن ثم فإن مناط بحثنا هو ذلك المعنى الإدراكي القائم عملي السنبر والاجتهاد بعيداً عن الهوى والغواية، أما المعنى القصدي فلا يمكن لنا ولا لغير نا مهن بشر أن يُجزم أن ما يقصده البشير من كلامه – سبحانه وتعمالي – همو عمين مهراده عزوجل – من قرآنه الموخى إلى نبيه – ﷺ –،

مقاصد سورتي النساء والأعراف؛ أولاً: سورة النساء:

في حين نجد الفيروز آبادي - كما هو دأبه - يغوص في بيان الأغراض الجزئية لمعاقد السورة، فيقول: «وأما ما اشتملت عليه السورة مجملاً فييان خلقة آدم وحواه، والأمر بصلة الرحم، والنهبي عن أكمل مال اليتيم، وما يترتب عليه من عظم

(٣) مفاتيح الغيب، ٩/ ١٦٣.

⁽۱) محمود توفيق سعد، العزف على أنوار الذكر؟ معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآني في سياق السورة، ط١٤٢٤، ١٤ هـ -٢٠٠٣م، ص ١٤.

⁽۲) البخاري، صحیح البخاري، ت: مصطفی دیب البغا، دار ابن کثیر، ط۳، بسیروت، ۱۶۰۷هـ، ۱۹۸۷م، کتاب فضائل القرآن، باب تألیف القرآن، رقم (۹۹۳)، ۹/۵۱

الإثم،...إلخ "('). وسار على شجه ابن عاشور ('). أما البقاعي فلم يكتف بالنظرة الثاقبة إلى سورة النساء ليكشف عن محورها الرئيس فحسب، بل امتدت نظرته إلى ربط مقصودها بمقصود السورتين السابقتين عليها، يقول: «مقصودها الإجتماع على التوحيد الذي هدت إليه سورة آل عمران، والكتاب الذي حدت إليه سورة البقرة، لأجل الدين الذي جمعته الفاتحة؛ تحذيراً مما أراده شاس بن قيس، وأنصاره من الفرقة. ولما كان مقصودها الاجتماع على ما دعت إليه السورتان قبلها من التوحيد، وكان السبب الأعظم في الاجتماع والتواصل عادة الأرحام العاطفة التي مدارها النساء، ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيد، ").

وما ذكره البقاعي ذكره علماء التفسير الموضوعي ونسبوه إليه، ولكنهم زادوا عليه تقسيم السورة إلى ثلاثة عشسرة مقطعاً تمشل المحاور الجزئية للسورة (1). وما ذكره معظم المفسرين لا يخرج مضمون اجتهاداتهم للموضوع الرئيس للسورة عها ذكره البقاعي عن وحدة الدين، فكل الأحكام التي ذُكرت في السورة، سواء كانت تعالج الشأن الداخلي، أو الخارجي للمجتمع المسلم لا يخرج عن كونه وحدة الدين الذي لا يفرق بين موضوعاته وجزئياته التي يخرج عن كونه وحدة الدين الذي لا يفرق بين موضوعاته وجزئياته التي تصل ببعضها اتصالاً عضوياً مترابطاً غير قابل للانفصال.

⁽۱) الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ت: محمد على النجار، المكتبة العلمية، ط۱، بيروت، لبنان، ١/ ١٧٠

⁽٢) التحرير والتنوير، ٤/٢١٣:٢١٤.

⁽٣) مصاعد النظر، ٢/ ٨٨:٨٩،

⁽٤) يُنظر تفصيل هذه المقاطع في: نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، التفسير الموضوعي لسور العرب، كلية الدرامسات العلميا والبحث العلمي، ط١، جامعة الشارقة، ٢٩١١هـ، القرآن الكريم، كلية الدرامسات العلميا والبحث العلمي، ط١، جامعة الشارقة، ٤٢٧٨.

ثانياً: سورة الأعراف:

هذه السّورة نزلت بمكة إجماعاً. ولهذه السّورة ثلاثة أسماء: سورة الأعراف، لاشتالها على ذكر الأعراف في ﴿ وَنَادَىٰ أَصْلَبُ ٱلْأَعْرَافِ ﴾ وهي شُور بين الجنَّة والنَّار. التَّاني سورة الميقات؛ لاشتهالها على ذكر ميقات موسى في قوله: ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِعِيعَنْنِنَا ﴾. الثالث سورة الميثاق؛ لاشتهالها على حديث الميثاق في قوله: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَنَ ﴾ وأشهرها الأعراف (١). والأعراف هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة من عهد النبي ـ ﷺ _ أخرج النسائي من حديث أبي مليكة عن عروة بن زيد بن ثابت: أنه قال لمروان بن الحكم: «ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله - عَلَيْ - يَقُرأُ فيها بأطول الطوليين. قال مروان قلت: يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين قال: الأعراف، (٢). والمراد بالطوليين سورة الأعراف وسورة الأنعام فإن سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام باعتبار عدد الآيات»(٣). وقد أجمل الفيروز آبادي أغراض السورة الجزئية فقال: «مقصود السورة على سبيل الإجمال تسليةُ النبي _ عَلِيُّ _ فى تكذيب الكفَّار إِيَّاه، و ذكر وزن الأعمال يوم القيامة، وذكر خَلْق آدم، وإباءُ إبليس من السّجدة لأدم، ووسوسته لهما لأكل الشّجرة، وتحذير بني آدمَ من قبول وسوسته، والأمر بائخاذِ الزِّينة، وستر العورة في وقت الصّلاة، والرّد على المكذّبين، وتحريم الفواحش ظاهراً وباطناً، وبيان مَذَلَّة الكُفَّار في النَّار، ومناظرة بعضهم بعضاً، ويأسهم من دخول الجنَّة، وذكر المنادِي بين الجنَّة والنَّار، ونداء أصحاب الأعراف لِكلا

⁽۱) بصائر ذوي التمييز ۱٤٣/۱

⁽٢) انظر:

صحیح البخاری (باب القراءة في المغرب) حدیث رقم (٧٦٤).

[•] سنن أبي داود (باب قدر القراءة في المغرب) حديث رقم (٨١٢).

سنن النسائي حديث رقم (۹۹۰).

مسند آحد حدیث رقم (۲۱۹٤۱ -۲۱۹۲۳).

⁽٣) التحرير والتنوير، ١١٨٠/١.

الفريقين وتمنيهم الرّجوع إلى الدّنيا، وحُجّة التوحيد، والبرهان على ذات الله تعالى وصفاته، وقصة نوح والطُّوفان، وذكر هود وهلاك عاد، وحديث صالح وقهر ثمود، وخبر لوط وقومه، وخبر شُعَيْب وأهل مَذْيَن، وتخويف الآمنين من مكر الله، وتفصيل أحوال موسى (وفرعون والشحرة، واستغاثة بني إسرائيل، وذكر الآيات المفصَّلات، وحديث خلافة هارون، وميقات موسى)، وقصّة عِجْل السّامِريّ في غُيْبَةِ موسى و (رجوع موسى) إلى قومه، ومخاطبته لأخيه هارون، وذكر النبي الأُمِّي العربيّ - ﷺ--، والإشارة إلى ذكر الأسباط، وقصّة أصحاب السّبْت، وأهْل أيّلة، وذم علماءِ أهل الكتاب، وحديث الميثاق ومعاهدة الله تعالى الذِّرية وطرد بُلْعام بسبب ميله إلى الدنيا، ونصيب جهنَّم من الجنُّ والإنس، وتخويف العباد بقرب يوم القيامة، وإخفاء علمه على العالمين، وحديث صحبة آدم وحواء في أوّل الحال، وذمّ الأصنام وعُبّادها وأمر الرَّسول بمكارم الأخلاق، وأمر الخلائق بالإنصات والاستماع لقراءَة القرآن، وخُطُّبة الخطباءِ يوم الجمعة، والإخبار عن خضوع الملائكة في الملكوت، والقيادهم بحضرة الجلال في قوله: ﴿ وَيُنْ يَحُونَكُونَا لَكُنَّ يُسَجُّنُونَ } (١٠).

وقد حد ابن عاشور أغراض السورة ومقاصدها الفرعية - أيضاً-دون تحديد موضوع رئيس واحد تدور حوله تلك المقاصد الفرعية فقال: وتدور مقاصد هذه السورة على محور مقاصد؛ منها:

١ - النهي عن اتَّفادُ الشركاء من دون الله.

٢- وإنذار المشركين عن سوء عاقبة الشرك في الدنيا والأخرة.

٣- ووصف ما حل بالمشركين والذين كذبوا الرسل: من سوء العلقاب في البدنيا وما سبحل بهم في الأخرة.

⁽۱) بصائر ذري النمييز ۱۱۳/۱.

- ٤- تذكير الناس بنعمة خلق الأرض وتمكين النوع الإنساني من خيرات الأرض
   وبنعمة الله على هذا النوع بخلق أصله وتفضيله.
  - ٥- وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان.
- ٦- وتحذير الناس من التلبس ببقايا مكر الشيطان من تسويله إياهم حرمان
   أنفسهم الطيبات ومن الوقوع فيها يزج بهم في العذاب في الآخرة.
  - ٧- ووصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين وكراماته للمتقين.
    - ٨- والتذكير بالبعث وتقريب دليله.
  - ٩- والنهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها الله لفائدة الإنسان.
    - ١٠-والتذكير ببديع ما أوجده الله صلاحها وإحيائها.
  - ١١ والتذكير بها أودع الله في فطرة الإنسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا دعوة
     رسل الله إلى التقوى والإصلاح.
  - ١٢ وأفاض في أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين ومما لاقوه من عنادهم وأذاهم وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله الله النه الناس قبل أن ينزل بهم العذاب وإعذارا لهم ان يقلعوا عن كفرهم وعنادهم فإن العذاب يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال.
    - ١٣ وأطال القول في قصة موسى مع فرعون وفي تصسر فات بني إسرائيل مع موسى ﷺ.
      - ١٤-وتخلل قصته بشارة الله ببعثة محمد عَلَيْقُ وصفة أمته وفضل دينه.
  - 10-ثم تخلص إلى موعظة المشركين كيف بدلوا الحنيفية وتقلدوا الشرك وضرب لهم مثلا بمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشيطان فانسلخ عن الهدى.
  - 17-ووصف حال أهل الضلالة ووصف تكذيبهم بها جاء به الرسول ووصف المنهم بها جاء به الرسول ووصف المنهم بها بها ينافي الإلهية وأن لله الصفات الحسنى صفات الكهال.

١٧ - ثم أمر الله رسوله على الدعوة وحذرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره سرا وجهرا والإقبال على عبادته (١).

أما سيد قطب فقد لخص موضوع السورة الرئيس والذي تـدور حولــه كــل المقاصد الفرعية السابقة حول قضية الاتباع؛ مند أن خلق الله آدم وحسواء _عليهما السلام، ومروراً بالصراع القائم بين الخير والشير في صبوره المختلفة والمتنوعة إلى يومنا الحالي، بل إلى يوم الدين، فيقول: «هذه هي قضية هذا الدين الأساسية.. إنه إما اتباع لما أنزل الله فهو الإسلام لله، والاعتراف له بالربوبية، وإفراده بالحاكمية التي تأمر فتطاع، ويتبع أمرها ونهيها دون سواه.. وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك، وهو رفض الاعتراف لله بالربوبية الخالصة...؛ ولأن المحاولة ضخمة.. وهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهلية: تصوراتها وأفكارها، وقيمها وأخلاقها، وعاداتها وتقاليدها، ونظمها، وأوضاعها، واجتاعها واقتصادها، وروابطها بالله، وبالكون، وبالناس. .؛ لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو؛ يمضي السياق فيهمز الضمائر هرزاً عنيفاً؛ ويوقظ الأعصاب إيقاظاً شديداً؛ ويرج الجبلات السادرة في الجاهلية، المستغرقة في تصوراتها وأوضاعها رجاً ويدفعها دفعاً.. وذلك بأن يعرض عليها مصارع الغابرين من المكذبين في الدنيا، ومصائرهم كذلك في الآخرة الأخرة الله

آليات القصد في سورتي النساء والأعراف:

(أ) براعم الاستهلال:

• وقد استهلت سورة النساء بها يحقق الموضوع الرئيس للسورة وهمو وحدة الدين ومن قبل وحدة النوع الإنسان، في قوله تعالى: ﴿ وَكَالَيُّ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

⁽١)التحرير والتنوير، ١/ ١٤٨١.

⁽۲) في ظلال القرآن، ۲/ ۱۹۰.

مِن نُغْيِن وَمِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِمَنَاءٌ وَالتَّقُوا اللّهَ الّذِي قَسَاءُ لُونَ بِهِ. وَالأَرْمَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء: ١). يقول ابن عاشور: «فقد جماء الخطاب بـ (مكايًّا) النَّاسُ): ليشمل جميع أمة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومثذ. وفيها يأتي من الزمان؛ فضمير الخطاب في قولة (كَلَقَكُر) عائد إلى الناس المخاطبين بالقرآن أي لـــئلا يخــتص بالمؤمنين؛ إذ غير المؤمنين حينتذ هم كفار العرب، وهم الذين تلقوا دعوة الإسلام قبل جميع البشر؛ لأن الخطاب جاء بلغتهم، وهم المأمورون بالتبليغ لبقية الأمم، وقد كتب النبي-ﷺ -كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتترجم لهم بلغاتهم، فلها كان سا بعد هذا النداء جامعاً لما يؤمر به الناس بين مؤمن وكافر نودي جميح الناس فدعاهم الله إلى التذكر بأن أصلهم واحد إذ قيال: ﴿ الثَّقُوا رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم بَن نُفْسِ وَيُومَعُونُ دَعُوهُ تَظْهُرُ فَيُهَا المُنَاسِبَةُ بِينَ وحدة النُّوعِ ووحدة الاعتقاد؛ فالمقصود من التقوى في ﴿ التَّقُوا رَبُّكُم ﴾ اتقاء غضبه ومراعاة حقوقه، وذلك حيق توحيده، والاعتراف لنه بصفات الكيال وتنزينه عن الشسركاء في الوجبود والأفعال والصفات، وفي هذه الصلة براعة استهلال مناسبة لما شتملت عليه السورة مسن الأغراض الأصلية فكانت بمنزلة الديباجة»(١).

ويقول سيد قطب: «هذا الشوط الأول في السورة يبدأ بآية الافتتاح، التي ترد «الناس» إلى رب واحد، وخالق واحد؛ كما تردهم إلى أصل واحد، وأسرة واحدة، وتجعل وحدة الإنسانية هي «النفس» ووحدة المجتمع هي الأسرة، وتستجيش في النفس تقوى الرب، ورعاية الرحم... لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم في الأسرة الواحدة، شم في الإنسانية الواحدة. وترد إليه سائر التنظيات والتشريعات التي تتضعنها السورة»(٢).

⁽١) التحرير والتنوير ١/ ٨٨١.

⁽۲) في ظلال القرآن ۲۸/۲.

ويقول تعالى: (التعمّن كَتُبُ أَنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُولَا حَرَجٌ وَمَدُ لِلْمَاذِرَ وِمِهُ وَوَكُرَى الْمُعْوِمِينَ) (الأعراف: ١ - ٢) يقول ابن عاشور: الفتتحت هذه السورة بالتنويه بالقرآن والوعد بتيسيره على النبي - عَلَيْتُ ليبلغه وكان افتتاحها كلاما جامعا وهو مناسب لما اشتعلت عليه السورة من المقاصد فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه البيان وأكملها شأن سور القرآن (١).

(ب) العدول:

ولتأكيد أحد مقاصد السورة - وهومراعاة حق اليتيم والمحافظة على أموالــه - يأتي تعليل العدول عن الضمير إلى الإسم الظاهر في قوله تعالى: ﴿ وَأَبْنَالُوا الْكِنْكُ حَقَّ إِذَا بَكُفُوا ٱلذِيكاحَ فَإِنْ مَا فَسَتُمْ يَنْهُمُ رُشُدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَينِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْسَعُهُفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهُمْ وَكُفَن وَاللَّهِ مُعَيدِيكا ﴾ (النساء: ٦). فيقول ابن عاشور: «يجوز أن يكون جملة (وَأَبْعَلُوا) معطوفة على جملة ﴿ وَلَا تُؤَوُّوا السُّعُهَالَةُ الْمُؤلِّكُمُ ﴾ لتنزيلها منها منزلة الغاية للنهي، فإن كان المراد من السفهاء هنالك خصوص اليتامي فيتجه أن يقال: لماذا عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوي للأولى إلى التعبير بمآخر أخيص وهو اليتامي؛ ويجاب بأن العدول عن الإضار لزيادة الإيضاح والاهتهام بالحكم، وأن العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأنهم في حالة الابتلاء مرجو كمال عقولهم ومتفائل بزوال السفاهة عنهم؛ لئلا يلوح شبه تناقض بين وصفهم بالسفه وإيناس الرشد منهم المرا.

⁽١) التحرير والتنوير ١/ ١٤٨٥.

⁽۲) نفسه ۱۰ / ۸۹۳.

- ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنْكِمُواْ مَا نَكُمُ مَا اِبَكَا أَحُكُم مِن النّسَاءِ إِلّا مَا قَدُ مَنْكَ إِلَنْهُ عَالَ النّسَاءِ: ٢٢). وعدل عن أن يقال: «لا تنكحوا نساء آبائكم ليدل بلفظ نكح على أن عقد الأب على المرأة كاف في جرمه تزوج ابنه إياها» (۱). وهذا العدول يحقق أحد مقاصد السورة وهو الحفاظ على أواصر الأسرة -خاصة والقرابة والمجتمع بوجه عام
  - ومنه قول معالى: (قَلْيُعَنَيْلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا
    - ومنه قوله تعالى: (التيمُوا مَا أَنْوِلُ إِلْيَكُمْ مِن رَبِّحُو وَلا تَلْبِعُوا وَوَيْفِيمَ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلاً مَا مُذَكِّرُونَ) (الأعراف: ٣). (تَذَكَّرُونَ) (فالضمير عائد إلى المسركين على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أعرض عنهم ووجه الكلام على غيرهم من السامعين: إلى النبي على الله العيبة أعرض عنهم أو زماناً قليلاً تذكرون لا كثيراً، حيث لا تتأثرون بذلك، ولا تعملون بموجبه وتتركون الحق وتتبعون غيره (١). وفيه ما لا يغفى من تحقير لشأن المشركين لعدم إتباعهم للرسول على المسور: قضية التوحيد والاتباع.

⁽۱) التحريروالتنوير ۱/ ۹۲۵.

⁽۲) دوح المعاني، ۸/ ۷۷.

- ومنه قوله تعسال: (ادْعُوارَبُّكُمْ تَعَنَّرُعَاوَ حُفَيَةٌ إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ) (الأعراف: ٥٥). وجيء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب مع وجود معاد قريب في قوله: (بُنَارَكَ اللهُ)، ودون ضمير المتكلم؛ «الأن في لفظ الرب إشعاراً بتقريب المؤمنين بصلة المربوبية، وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إلى نشريف المؤمنين، وعناية الرب بهم كقوله (بَلِ المَّهُمُولُكُ عَلَى مُنْ).
- ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِعَاتِ ثُمَّ قَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَكُورٌ رَّحِيتُ ﴾ (الأعراف: ١٥٣). ففي قوله: ﴿ وَرَسُولِهِ ٱلنَّيِيّ ٱلأَنْمِيّ ٱلأَنْمِيّ ﴾ التفات من المتكلم إلى الغيبة؛ لقصد إعلان تحقق الصفة الموعود بها في التوراة في شخص سيدنا محمد عَلَيْق -.
   (ج) المحدث ف:
- ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ مَامَنُوا بِاللّهِ وَالْيُورِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ (النساء: ٣٩). استمراراً في دحض حجج كل من بخالف عقيدة التوحيد والحفاظ على وحدة هذا الدين والدولة المسلمة، يقول الألوسي: «وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وجوابها مقدر أي حصلت لهم السعادة ونحوه وإنها قدم الإيهان ههنا وأخر في الآية المتقدمة لأنه ثمة ذكر لتعليل ما قبله من وقوع مصارفهم في دنياهم في غير محلها وهنا للتحريض فينبغي أن يبدأ فيه بالأهم فالأهم»(١).
- ومنه قوله تعالى: ﴿ فَكُنْ إِذَا أَمَنَ بَتُهُم مُعِيبَةٌ بِمَاقَدُّمَتُ آيَدِيهِمْ ثُمَّ عَلَيْ وَمَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ (النساء: ٢٢). ﴿ فَكُنْ ﴾ خبر مبتدأ عذوف معلوم من سياق الكلام «أي: كيف حالهم حين تصيبهم مصيبة بسبب ما فعلوا فيجيئونك معتذرين (٢).

⁽١) روح المعاني ، ١/ ١٥٥٤.

^{. 41/0,} amai (Y)

⁽٣) التحريروالتنوير ١/ ٩٧٨.

- ومن رد النص القرآني لشبهات منكري البعث قوله تعالى: ﴿ الله لا إِلَهُ إِلا الله عَوْ الله عَلَى الله
- ومنه قول على الدُنيا وَالدُنيا فَوند الله أو الدُنيا فوند الله وَالدُنيا وَالدُنيا
- يقول تعالى: (قَالَ اَدْعُلُوا فِي أَسُو فَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنْ الْحِنْ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلُما وَخَلَتَ أَمَةً لَمَنْتُ أَخْتُهُمْ رَبَّنَا هَكُولاً وَالْمَاتُونَا وَمِن وَمَن النَّارِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ لَا لَمُلْمُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٨). ومن فَعَاتِهِمْ عَذَاكا مِن عَمْ النَّارِ قَالَ لِكُلِ ضِعْف وَلَذِينَ لَا لَمُعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٨). ومن مقاصد السورة الكريمة بيان مذلة الكافرين وسوء عاقبتهم في الآخرة «فجملة: ﴿ كُلّنَا مَعْرَضَة بِين جملة: ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أَسُو فَدْخَلْتُ مِن مِّلِيكُم مِينَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنْنِ وَمَن مُلْكُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن جملة ﴿ وَقَلْ الْمُعْلُولُ فِي النَّارِ ﴾ وبين جملة ﴿ وَقَلْ الْمُعُولُ فِي النَّارِ ﴾ وبين جملة (ادْخُلُوا فِي أَسُو) بتقدير محذوف تقديره: فيدخلون حتى أنا الله مفعول (فَعْلُمُونَ) محذوف دل عليه قوله (لِكُلِي ضعف إذا اداركوا ﴾ وكذلك مفعول (فَعْلُمُونَ) محذوف دل عليه قوله (لِكُلِي ضعف والتقدير: لا تعلمون سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين يعني لا تعلمون والمنه علموا سبب تضعيفه للذين أضلوهم.

⁽۱) دوح المعاني ٥/ ١٠٤.

⁽٢) التحريروالتنوير ١٠٣٨/١.

^{.1081/1} ramis (P)

- ومنه قول تعالى: ﴿ أَهَتُوْلَةُ الّذِينَ أَهَسَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّهُ يِسْمَتُوْ السّلُولُ اللّهَ يَوْلُ قُولُ عَلَيْكُو وَلا اللّهُ عَلَيْكُو وَلا اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ
- ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُوْ إِنَّ هَنَا لَتَكُرُ مُكُونُهُ و في المدينة لِلْمُغْرِجُوا مِنهَا أَهْلَهَا فَسَوْنَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٢٣). ومن المقاصد التي تتكرر في السورة: التوبيخ للمشركين في كل العصور لعدم اتباعهم لرسلهم ومنه: «الإنكار والتوبيخ الوعيد بقوله ﴿ فَسَوْنَ تَعْلَمُونَ ﴾ وحذف مفعول ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ لقصد الإجمال في الوعيد لإدخال الرعب ثم بينه بجملة ﴿ لَأَقَلِمَنَّ أَيْدِينَكُمْ وَأَرْبُلُكُمْ مِنْ يَنْلَعْنِ ﴾ "(1).

(c) الاحتراس:

• وحرصاً على الإماء المسلمات ودفعهن ليترفعن عن الفواحش حتى يتساوين مع الحرائر كان النص القرآني واشتراطه عليهن دليلاً على الوحدة الإنسانية بعد وحدة التوحيد، نفس الآية (٢٥). استخدام النهبي في قوله: ﴿غَيْرَ مُسَنوْحَنَتِ ﴾، وكسذلك (ولامُتَحِفَلاتِ أَخْدَانِ) احتراساً. يقول ابن عاشور: «قصد منهما تفظيع ما كانت

⁽۱) تقسير الطبري ۱۲/ ۲۷۰.

⁽۲) التحرير والتنوير ۱٬۱۳۱۳.

ترتكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المال بالبغاء ونحسوه، وكمان النماس يومشا في الجاهلية، والمسافحات الزواني مع غير معين، ومتخدات الأخدان هن متخذات اخلاء تتخذ الواحدة خليلاً تختص به لا تألف غيره، وهذا وإن كان يشبه النكاح من جهة عدم التعدد إلا أنه يخالفه من جهة التستر، وجهل النسب، وخلع برقع المروءة؛ ولذلك عطفه على قوله (عَيْرَمُسَنفِحَتِ) سد لمداخل الزني كلها(١).

ومنه قوله تعالى: (تكأيم) الذين ما منوا كونوا قرابين بالقسط شهدة بدوا كان النساء والموكة أن النسيخم أو الولايين والاقرين إن يكث غنيا أو فقيرا فالله أولى يهما فلا تشيعوا الموكة أن تشيعوا الموكة أن تشيعوا ألموكة أن تشيعوا ألموكة أن تشيطوا فإن الله كان بما تقملون خيرا (النساء: ١٣٥). يقول ابس عاشور: "فإن أبيت إلا جعل الانفس بمعنى ذوات الشاهدين فاجعل عطف (الولايين والاقرين) بعد ذلك؛ لقصد الاحتراس لئلا يظن أحد أنه يشهد بالحق على نفسه؛ لأن ذلك حقه فهو أمير نفسه فيه، وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه؛ لما في ذلك من المسبة والمعرة أو التأثم، وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معنى مشترك بين الإقرار والشهادة كقوله: (شهدكا المتحذير من السائر باحوال الهيرة أيما الباطل بالحق (آل عمران: ١٨)، والمقصود من ذلك التحذير من السائر باحوال يلتبس فيها الباطل بالحق (٢٠).

⁽۱)التحرير والتنوير. ۱/ ۹۳۱.

^{1 . 1} m / 1 . a . . . (Y)

^{,1.0./1.}mi(T)

ومنه قوله تعالى: ﴿ أَبِكُهُ كُمْ رِسَلَتْ رَقِي وَأَصَحُ لَكُو وَأَعَكُم مِنَ اللّهِ مَا لاَ مَعْلَونَ ﴾ (الأعراف: ٦٢). و الاستدراك بقوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٦٢). و الاستدراك بقوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَه عَلَى دوام التبليغ، والنصح خم والاستخفاف بكراهيتهم وأذاهم؛ لأنه يعلم ما لا تعلمونه عما يحمله على الاسترسال في عمله ذلك فجاء بهذا الكلام الجامع، ويتضمن هذا الإجمال البديع تهديداً خم بحلول عذاب بهم في العاجل والآجل وتنبيهاً للتأمل فيها أتاهم به وفتحا لبصائرهم أن تتطلب العلم بها لم يكونوا يعلمونه، وكل ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به، وهذه المعاني التي تضمنها هذا الاستدراك هي ما يسلم كل عاقل أنها من الهدى والصلاح، وتلك هي أحواله وهم وصفوا حاله بأنه في ضلال مبين ففي هذا الاستدراك نعي على كهال سفاهة عقولهم (١٠).

⁽١) التحرير والتنوير ١/ ١٥٦٤.

^{.10}V9/1camai (T)

- ورس قول تسال: (زين قوير ثوت الله يهذوك إلمان قوير بقدارة) (الاعراف: ٩ ١٥٥). (قين قوير ثوت) عطف على قوله: (وَالْفَلَدُ قُومُ مُوسُلُ وَيُهِ وَمُوسُلُ وَالله على قوله: (وَالْفَلَدُ قُومُ مُوسُلُ وَيُهِ وَمُوسُلُ وَالله وَمِ الله ي قوله: (وَالْفَلَدُ قُومُ مُوسُلُ) على متعلقه والدور والله ي قوله: (وَالْفَلَدُ قُومُ مُوسُلُ وَلَى قد عمله قوم موسى كلهم وللشهيد عمل دفي مذا التومم قدم (وَين قوي مُوسُلُ) على متعلقه (١٠).
- ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالُوا أُونِنَا بِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَبِينَ بَقْدِ مَا يَعْقَنَا قَالَ مُسَن رَبُكُمُ أَن يُقِلِكَ مَدُوَحَتُم وَيَسْتَخْلِفَكُم فِي الأَرْنِي فِينظرَ حَيْثَ تَسْتُلُونَ ﴾ والمنت تشكون ﴾ والتحذير من أن يعملوا ما لا يرضي الله _ تعالى _ والتحريض على الاستكثار من الطاعة ليستحفوا وصف المنفين تذكيرا لهم بأنه عليم بها يعملونه * (1).

(م) التقديم والتأخير؛

• يقول تعالى: ﴿ يُوسِيكُو الله فِي اَوْلَادِ حَيْمٌ لِللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِمُلّا وَلِمُلّا وَلِمُلّا وَالل

⁽۱) التحرير والتنوير، ۱/ ١٦٥٧

⁽۲) نفسه، ۱/۱۲۱۷.

المواريث يقول أبن عاشور: «وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر صار له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنه لم يكن لهم به عهد من فيل إذ كان الذكور يأخذون المال الموروث كله ولاحظ للإناث كها تقدم آنفا في تفسير نول تعالى: (للرّبَال تعييب مِسَّاتُركُ الوّلِدان وَالْأَقْرُونَ) (().

- ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصّلُمَا فَإِن عَنْهُمَا أَلِنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللل
- ومنه قوله تعالى: (يَكَأَيُّ الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُولِ شُهَدَاتَهُ يِقُووَلُوْ عَلَى الْفُرِيكُمُ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلاَ تَشْهُوا الْمُوكَى أَن الفُريكُمُ أَو الفَراعِينَ وَالْأَقْرِينَ إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلا تَشْهُوا الْمُوكَى أَن الفيام بالقسط على الشهادة وذلك ! « لأنّ القيام بالقسط أعم، والشهادة أخسس. و لأنّ القيام بالقسط فعل الشهادة أخسس. و لأنّ القيام بالقسط فعل وقول، والشهادة قول فقط الله .

⁽١) التحرير والتنوير، ١/ ٩٠١.

^{,914/1 .} mil(4)

^{. 44./1 ,} and (4)

- يقول تعالى: ﴿ كِنَا أَنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَنَكُن فِي مَسَدِيكَ كَسَرَجُ مِنْهُ لِلنَّذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ اللَّهُ وَمِنْ مَسَدِيكَ كَسَرَجُ مِنْهُ لِلنَّذِرَ بِهِ مقدماً في التعليل؛ ﴿ لأنه الغرض الأهم لإبطال ما عليه المشركون من الباطل، وما يخلقونه في الناس من العوائد الباطلة التي تعاني أذالتها من الناس بعد إسلامهم ﴾ (١).
- ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حُرَّمٌ رَبِي الْنُوكِيمِسُ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَآلِا ثُمَ وَالْبَغْيَ بِفَيْرِ الْمُعْرَافِ اللّهِ مَا لَا يَعْلَى اللّهِ مَا اللّهِ مِن الفواحش وتقدم في قوله تعالى يقول الألوسي: ﴿ وَأَمْ وَلَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - ومنه قول على الله تعالى: ﴿ وَمِينَهُمَا جَابُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْمِفُونَ كُلَّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَنَ الْجَنَّةِ أَنْ سَكُمْ عَلَيْكُمْ لَرِيدَ عُلُوهَا وَهُمْ يَطَمَعُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٦). فتقديم ﴿ وَبَينَهُمَا ﴾ وهو خبر على المبتدا؛ للاهتهام بالمكان المتوسط بين الجنة والنار وما ذكر من شأنه.
  - ومنه قوله تعالى: (لقَد أَرْسَلُنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ مَفَقَالَ يَنقُومِ أَعَبُدُوا اللهُ مَالَكُمُ مِنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيهِ وَقَالَ الْمَكَأْمِن قَوْمِهِ عِلنَّا لَهُ وَمَنكُلُ شِينِ وَ عَيْرُهُ وإِنِي أَخَافُ وَمَنكُلُ شِينِ وَ عَلَيْكُمْ وَمَنكُلُ شِينِ وَ الْعَمَ مُنكُلُ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَمَ مُن اللهُ ال

⁽١) التحرير والتنوير ١٤٨٣/١.

⁽۲) روح المعاني، ۸/ ۱۱۲.

يَتَاكِنِنَا إِنَّهُمْ صَنَّمَا تُوا فَوْمَا عَبِينَ ﴾ وقد رتبت الجمل على ترتيب حصول مضمونها في الوجود، فإن الإنذار مقدم؛ لأنه حمل على الإقلاع عيا هم عليه من الشرك، أو الوثنية ثم يحصل بعده العمل الصالح، فترجى منه الرحمة (۱).

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا مُعِطَ فِت آيدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُوا قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْتَعَمَّارُيْنَا وَيَمْعِرْ لَنَا لَنَكُوبُنَ مِنَ الْخَدِيمِينَ ﴾ (الاعسراف: ١٤٩). فكسان مقتضى الظاهر في ترتيب حكاية الحوادث أن يتأخر قوله: ﴿ وَلَمَّا مُعْظَ فِت آيدِيهِمْ ﴾ الآية. عن قومه ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْيِهِ عَمْبُنَ أَمِيفًا ﴾؛ لأنهم ما سقط في أيديهم إلا بعد أن رجع موسى ورأوا فرط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه وإياهم، وإنها خولف مقتضى الترتيب تعجيلاً بذكر ما كان لاتخاذهم العجل من عاقبة الندامة، وتبين الفسلالة موعظة للسامعين لكيلا يعجلوا في التحول عن ستهم حتى يتبينوا عواقب ما هم متحولون إليه (٢٠), ولا يخفى في كل ما سيق من أمثلة التقديم والتأخير في سورة الأعراف، أنها كلها تدور حول قضية التوحيد والإتباع، وجزاء المتبعين، وعقاب المنكرين المعاندين سغير المتبعين طله ولرسله عليهم وعلى نبينا جيعاً الصلاة والسلام ...

(و) التعريف والتنكير،

• ومن التأكيد على مصدر التلقي للتوحيد والتشريع - من أهم مقاصد السورة بل هو الموضوع الرئيس للسورة وحدة الدين ووحدة النوع الإنساني - تنكير لفظ كلمة (مَسَيْقًا) في قول متعالى: (وَإِنْ أَرَدُتُمُ السَيْبَدَالَ رَقِي مَعَكَارَ رَقِيع وَمَالَيْتُمُ كُلُمة في يَعَظُارًا فَلَا تَأْمُدُوا مِنْهُ مَسَيَعًا أَتَأْمُدُونَهُ بُهْ تَنَا وَإِثْمَا شُهِينًا) (النساء: ٢٠). ولفظ (شي) نكرة متوغلة في الإبهام فهو في حيز الشرط يفيد العموم أي: في كل شئ

⁽۱)التحرير والتنوير ۱/۲۲۵۱.

⁽⁴⁾ isma 1/1381.

فيصدق بالتنازع في الخصومة على الحقوق ويصدق بالتنازع في اختلاف الآراء عنىد المشاورة أو عند مباشرة عمل ما كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمة... إليخ. يقول ابن عاشور: «والرد هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم وفي تحكيم ذي السرأي عنـــد اختلاف الأراء...، وعموم لفظ شئ في سياق الشرط يقتضي عموم الأمر بالرد إلى الله والرسول وعموم أحوال التنازع تبعاً لعموم الأشياء المتنازع فيها، فمن ذلك: الخصومات والدعاوى في الحقوق...، ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة كما يحصل بين أفراد الجيوش، وبين بعض قوادهم، وقد قيل: إن الآية نزلت في نـزاع حدث بين أمير سرية الأنصار عبد الله بن حذافة السهمي...، ومن ذلك الاختلاف بين أهل الحل والعقد في شؤون مصالح المسلمين وما يرومون حمل الناس عليه، ومسن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والنظـر في أدلــة الشريعة؛ فكل هذا الاختلاف والتنازع بأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول، ورد كل نوع من ذلك يتعين أن يكون بحيث يرجى معــه زوال الاخــتلاف وذلــك ببــذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال"(١).

• ولتوضيح بعض التشريعات الخاصة بحقوق الرجال والنساء والمجتمع العائل جاء التعريف في (الرّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَ العائل جاء التعريف في (الرّبَالُ) و (النّسَاء في قوله تعالى: (الرّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَ النّسَاء بِمَا فَضَكُ اللّهُ بَعْضَ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالطّكَ لِحَدَّ قَنفَتُ فَيْنَا بِمَا خَفِظُ اللّهُ وَالَّيْ تَعَافُونَ نَشُوزَهُ فَي فَعِظُوهُ فَى وَالْعَبُ وَهُنّ فِي خَنفُوا عَلَيْنَ سَيَعِيلًا إِنّ الْعَبُورُهُ فَي السّعَنامِعِ وَالمّهِ وَهُنّ فَإِنّ المُعَنفَى عَلْمَ اللّهُ وَالّبِهُ اللّهُ وَالَّذِي اللّهُ وَالّذِي عَلَيْنَ سَيَعِيلًا إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيّا السّعَنامِعِ وَالمّهِ وَهُنْ فَإِنّ المُعَنفَى مَن اللّهُ وَالرّبَالُ) السّعَنامِع وَالمّهُومُ فَي فَإِنّ المُعَنفَى مَن الرّبَالُ الله فالتعريف في (الرّبَالُ) كَانَ عَلِيّاً اللّهُ فَالتعريف في (الرّبَالُ)

⁽١) التحوير والتنوير، ١/ ٩٤١.

و الفرائد المعالم المستقرة الموالم المعالم المستقرة المعالم المستقرة المعالم المستقرة المعالم المستقرة المعالم المعالم المستقرة المعالم المعا

- بقسول تعسال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْتَ عَسَّمَ ثُمَّ مَنَوَّرُائِكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِيكُةِ السَّجُدُوا لِإِدْمَ مُسَجَدُواً إِلاَّ إِللْهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو
- ومنه قوله تعالى: (قَالَ اَدَّعُلُوا فِي أَسُو فَدْخَلَتْ مِن تَبْلِحَكُمْ مِن الْجِنْ وَالْإِنِي فِي النَّالُو كُلُوكُمْ النَّهُ الْمُنَا الْمُعَلِّمُ الْمُنَا الْمُعَلِّمُ الْمُنَا الْمُعَلِّمُ الْمُنَا الْمُعَلِّمُ وَمَنَا الْمُعَلِّمُ وَمَنَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

⁽١)التبحرير والتنوير ، ١/ ٩٧٤.

^{1898/1} sames (Y)

⁽٣) نفسه ١ / ١ ١٥٣١.

ومنه قوله تعالى: (أَوَعِبَشُرَأَن مَاءَكُو ذِكُر مِن رَبِّكُو عَلَى رَجُلِ مِن كُورِكُمْ وَرَبُولِ مِنكُولِكُمْ لِكُورُكُمْ وَلِلنَّقُوا وَلَعَلِكُورُ مُونَ ﴾ (الأعراف: ٦٣). وتنكير (ذِكُرٌ) و (رَبُولٍ) للنوعية إذ لا خصوصية لذكر دون ذكر ولا لرجل دون رجل فإن الناس سواء والذكر سواء في قبوله لمن وفقه الله ورده لمن حرم التوفيق أي هذا الحدث الذي عظمتموه وضججتم له ما هو إلا ذكر من ربكم على رجل منكم (١)

ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْمُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَنَدُوهُ وَلِن تُعِيبُمُ سَيَفَةً يَعْلَمُونَ عَمُونَ وَمَن مَعَهُمُ اللّهِ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَذِينَ آصَحَمُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف:١٣١). وفي ذلك تعريض بأن نعم الله كانت متكاثرة لديهم، وأنهم كانوا معرضين عن الشكر، وتعريض بأن إصابتهم بالسيئات نادرة، وهم يعدون السيئات من جراء موسى، ومن آمن معه فهم في كلتا الحالتين بين كافرين بالنعمة، وظالمين لموسى ومن معه؛ ولهذين الاعتبارين عرفت الحسنة تعريف الجنس المعروف في علم المعاني بالعهد الذهني أي: جاءتهم الحسنات لأن هذا الجنس محبوب مألوف كثير الحصول لديهم ونكرت (سَيَقَتُهُ الندرة وقوعها عليهم (۱).

(ح) الإجمال والتفصيل:

• تول عالى: (الرّبَالِ نَعِيبُ مِمَّا تَرُكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَاوُنَ وَلِلْفِسَاءِ نَعِيبُ مِمَّا تَرُكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَاوُنَ وَلِلْفِسَاءِ نَعِيبُ مِمَّا قُلُ مِنْهُ أَوْكُرُ نَعِيبُ مِمَّا قُلُ مِنْهُ أَوْكُرُ نَعِيبُ مَعْرُوطِنا) (النساء: ٧). أول إعطاء لحق الإرث للنساء في العرب؛ وهو أحد مقاصد السورة المحورية وهو المحافظة على حقوق النساء. قال ابن عاشور: «ولكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإجمال الحق والنصيب في الميراث وتلاه تفصيله لقصد تهيئة النفوس وحكمة ورود الأحكام المراد نسخها إلى أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريج» (٢).

⁽١) التحرير والتنوير ١/ ١٥٦٥.

^{. 1711 /} Trames (Y)

⁽٣) نفسه، ١/ ٩٩٨.

ومنه قوله نعالى: ﴿ يُومِبِكُو اللهُ فِي اَوْلَنِهِ سِعُمْ اللهُ فِي اَوْلَنِهِ سِعُمْ اللهُ وَالْكُورِ مِثْلُ مَقِلَ الْأَنْفَيْمَ فَلِكُ وَالْكُورِ اللهُ فَلَا اللهُ مَنْ اللهُ وَلَهُ وَلِهُ وَاللهُ وَالل

(ط) أسساب الترول،

ومن مظاهر تحقيق مقاصد السورة، ومنها الحفاظ على حقوق النساء، بسل إن النساء أصبحن يطالبن بحقوقهن؛ فيأتي النص القرآني ليقر لهن ما طلبن، ومنه قوله تعسل الله المرتبال تعييث يشاق الالالان والأقرار في الميشرة ما والمرتبال تعييب مقاومت الالتساء: ٧). روى الواحدي في أسباب النزول والعلبري في تفسيره ما حاصله: الن أوس بن ثابت الانصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كحة فجاءت رسول الله على _ فقالت: (إن زوجي قتل معك يوم أحد وهاتان بنتاه وقد استوفى عمها مالها فها ترى يا رسول الله؟ فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولها مال). فقال رسول الله _ في ذلك). فنزلت سورة النساء وفيها المرأة وصاحبها)، فقال لعمها: (أعطها الثلثين وأعط أمها الثمن وما بقي فلك).

⁽١) التحوير والشوير ١٠ / ٢٠٠٠.

ويروى: أن ابني عمه سويد وعرفطة وروى أنها قتادة وعرفجة وروي أن النبي - في ويروى: أن ابني عمه سويد وعرفطة وروى أنها قتادة وعرفجة وروي أن النبي - في الله الله الله العم أو ابني العم قال أو قالا: «يا رسول الله لا نعطي من لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكي عدواً فقال: «انصرف أو انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله فيهن فنزلت آية (لِلزِيَالِ تَعْمِينِ) الآية. وروي أنه لما نزلت هاته الآية أرسل النبي - في الله فن نصيباً) (لا تفرق من مال أبيهها شبئا فإن الله قد جعل لهن نصيباً) (١٠).

• بل من مظاهر تحقق المقصد الرئيس للسورة وهو وحدة الدين ووحدة النسي الإنساني، قوله تعالى: (اَلَمْ تَرَ إِلَى النّبِينَ يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ مَامَنُوا بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ الإنساني، قوله تعالى: (اَلَمْ تَرَ إِلَى الطّنعُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَن يَكُمُرُوا بِهِ وَيُعِرِيدُ الشّيطَانُ مِن فَيْلِكُ يُويدُ وَنَ أَن يُتَكَاكُمُوا إِلَى الطّنعُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَن يَكُمُرُوا بِهِ وَيُعِرِيدُ الشّيطَانُ الله مِن فَيْلِكُمْ مَسَلَلُا بَعِيدًا ﴿ وَإِنَا قِيلَ لَمُم تَعَالُوا إِلَى مَا أَسْرَلُ الله وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ النّسُرِي فِي تفسيره، المُسْتَوقِينَ يَهُدُّونَ عَنكَ مُهُدُودًا ﴾ (النساء: ٢٠ - ٦١). ما ذكره الطبري في تفسيره، قال: «كان بين قريظة والخزرج حلف، وبين النضير والأوس حلف في الجاهلية، وكانت النفير أكثر وأشرف؛ فكانوا إذا قتل قرظي تضيرياً قتل به، وأخذ أهل القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله، وكانت الدية ماثة وسق من تمر، وإذا قتل نضيري قرظياً لم يقتل به وأعطى ديته فقط: ستين وسقا، فلما أسلم نفر من قريظة والنضير قتل نضيري قرظياً، واختصموا؛ فقالت النضير: نعطيكم ستين وسقا كها كنا اصطلحنا في الجاهلية، وقالت قريظة: هذا شيء فعلتموه في الجاهلية؛ لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتمونا، ونحن وقالت قريظة: هذا شيء فعلتموه في الجاهلية؛ لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتمونا، ونحن اليوم اخوة وديننا ودينكم واحد، فقال بعضهم: (وكان منافقاً: انطلقوا إلى أبي بردة، اليوم اخوة وديننا ودينكم واحد، فقال بعضهم: (وكان منافقاً: انطلقوا إلى أبي بردة،

⁽۱)انظر:

[•] سئن أبي داود، حديث رقم (٢٨٩١)٤/ ١٩٥٠.

البيهةي السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبيد القيادر عطيا، النياشر: دار الكتب العلمية،
 بيروت، ط۲، لبنان،، ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م، حديث رقيم (۱۲۳۱۱) ۲/ ۳۷٦.

الواحدي، أسهاب النزول ١/٠٥٠.

^{*} تفسير الطبري، ١١/ ٥٩٨

وكان أبو بردة كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه)، وقال المسلمون: لا بل ننطلق إلى النبي - على فأنزل الله هذه الآية. أو ما جاء في رواية...: أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي بردة الأسلمي، وفي رواية...: أن الآية نزلت في رجلين أحدهما: اسمه (بشر) من الأنصار، والآخر: من اليهود، تدارءا في حق فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند النبي - يَلِيُهُ - العلمه بأنه يقضي بالحق، ودعاه الأنصاري إلى التحاكم للكاهن؛ لأنه علم أنه يرتشي فيقضي له؛ فنزلت فيها هذه الآية، وفي رواية الشعبي مثل ما قال قتادة ولكنه وصف الأنصاري بأنه منافق، وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخصومة بين منافق ويهودي، فقال اليهودي: (لننطلق إلى محمد)، وقال المنافق: (بسل أن كعب بن الأشرف اليهودي)، وهو الذي سماه الله الطاغوت» (١٠).

⁽۱) تفسير الطبري ۸/ ۱۰: ۱۹: ۸۰.

متفاوتين في العلم بحقائق صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس بسما اعتبادو.
من الأميال والمصانعات، فنبههم الله تعالى على أنّ ذلك يُجرّ إلى الطعن في العصمة.
وليس هذا الأنصاري بمنافق ولا شاك في الرسول فإنهم وصفوه بالأنصاري، وهو
وصف لخيرة من المؤمنين وما وصفوه بالمنافق، ولكنه جهل وغفل فعفا عنه رسول
الله ولم يستتبه (١).

• نخلص مما سبق،

أن القصد هو بعثابة العمود الفقري للنص - أيّاً كان نسوع السنص-، كما أن مبدع/ منشئ النص يستخدم كل الأليات، والوسائل التبي تخدم، وتحقق مقصده، والغاية التي من أجلها أنشأ وأنتج النص، ومن ثم فإننا لا نتردد في قولنا: بأن معياري السبك والحبك -خاصة - بل كل المعابير الآخرى -الإعلامية والسياق والتساص- تُعتبر آليات تحقق قصد المبدع/ منشئ النص، كما أنه يجوز أن يتحقق قصد منشئ النص وإن خلا النص من معياري السبك والحبك، ولا يجوز العكس، إذن فلا نسص بدون قصد أو غاية.

⁽١) أسباب النزول ١/٨٥، التحرير والتنوير، ١/١٨٩.

«Acceptability»

Scanned by CamScanner

مصطلح القبول:

للقَبُولِ في اللغة معان كثيرة؛ يقول ابن فارس: «قَبِل: القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدل كُلِمُهُ كلُّها على مواجهة الشيء للشيء، ويتفرع بعد ذلك ؟ (''). ويقول ابن منظور: «قبلتُ الهدية قَبُولاً، وكذلك قبلت الخبرُ: صدَّقتُهُ...وقَبِلَ الشسيءَ قَبُولاً وتقَبُّلهُ كلاهما: أخذه...، ويقال: عليه قبولٌ، إذا كانت العين تقبله...، وفي الحديث: ثم يوضع له القبول في الأرض- بفتح القاف – أي المحبة والرضا بالشميء وميل النفس إليه" ("). وأما الراغب الأصفهاني فيفرق بين التُقبّل والقبول بقوله: «التقبل: قَبُول الشيء على وجهِ يقتضي ثواباً كالهدية ونحوها، قال تعالى: ﴿وَٱتَلُ عَلَيْهِمُ نَيّا أَبْنَىٰ مَادَمُ بِالْحَقِي إِذْ فَرَّبَا فَرْبَا كَا فَنْفُتُولُ مِنْ أَسَدِهِمَا وَكُمْ يُنْفَبِّلَ مِنَ الْآخِرَ قَالَ لِأَقْتُلُتُ لَنَّ قَالَ لِأَقْتُلُتُ لَنَّ قَالَ لَا قَتُلُتُكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَعَبُّلُ اللَّهُ مِنَ النَّانِينَ اللَّائِدة آية: ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ أَوْلَتُهِكَ الَّذِينَ نَنْعَبُّ لَمَّتُمَّ لَمْسَنَ مَا عَيِلُوا وَنَنْ بَاوَدُ عَن سَيْعَا يُهِم فِي أَصَدِ لِلنَّةِ وَعَدَ البِيدَةِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (الأحقاف آية: ١١)...، وإنها قبل: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم يَعْنِينِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُويم ﴾ (المائدة آية:٣٧)...، ولم يقل سمبحانه وتعالى – بِتَقَبُّل؛ للجمع بين الأمرين: فالتقبل الذي هو الترقي في القبول، والقبول الذي يقتضي الرضا والإثابة، ^(٣). فالتقبل أعلى منزلةً من القبول، كما بين الراغب الأصفهاني، وبإنعام النظر في الأقوال السابقة يشين لنا أن للقبول دلالات كلها ندور حول: التصديق، والمواجهة، والأخذ، والرضا،

⁽١) معجم مقاييس اللغة، ٥١/٥.

⁽٢) نسان العرب، (مادة: قبل) ، ٥٣ (/١١، وتمام الحديث: عن أن هريرة عن النبي - على - قال: (إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يجب فلاناً فأحبيه، فيعبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السياء، فيعبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السياء، ثم يوضع ليه القبول في الأرض). رواء البخاري (باب ذكر الملائكة)، حديث (٣٠٣٧), ٣/ ١٧٥)، ورواه مسلم (بداب إذ أحد اللائكة)، حديث (٣٠٣٧).

⁽٣) أن عسد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ت: عسد سيد كليلان، دار المعرفة، بسيروت، صر٣٩٢»

والمحبة، وميل النفس، والإثابة. وهذا الكلام وثيق الصلة بالمعنى الاصطلاحي للقبول، فالقبول من منظور «روبرت دي بوجراند» هو: اتجاه مستقبل النص إلى أن تُؤلف مجموعة الوقائع اللغوية نصاً متضاماً متقارناً ذا نفع للمستقبل أو صلة ما به، أي اكتسابه معرفة جديدة أو قيامه بالتعاون لتحقيق خُطّة ما، ويستجيب هذا الاتجاه لعوامل من مثل: نوع النص، والمقام الثقافي والاجتماعي، ومرغوبية الأهداف...، وهنا أيضاً يمكننا اعتبار المحافظة على تضام النص وتقارنه من جانب المستقبل هدفاً بذاته، فيرى رأيه في تزويد مادة ما أو التساهل إزاء جوانب الاختلال في تضام النص وتقارنه «(۱). ومن خلال هذا التعريف تتبين لنا مجموعة من الملاحظات المهمة وهي كالتالي:

أولاً أن المتلقي هو الذي يعتبر النص مسبوكاً محبوكاً حتى وإن خلامن السبك والحبك، وهو ما سهاه بروان (بانسجام المتلقي)، فالنص نفسه قد يفتقد للسبك أو الحبك - خاصة في المحادثات الشفوية - ثم يفهمه المتلقي بمساعدة عوامل أخرى تغني عن الكلام كالإشارات، والإيهاءات، وتعبيرات الوجه، والسياق بنوعيه...إلخ.

ثانياً، من عوامل قبول النص أن تميل النفس إليه وإلى مغزاه والغرض منه، وهو ما سياه بروان (ذا نفع للمستقبل)، ومن ثمّ فلابد أن يكون النص ذا إعلامية عالية، حتى يحقق النشويق والإثارة والمتعة للمتلقي فيقبل على النص بنفس متلهفة إقباله على كلام جديد يسمعه الأول مرة.

الثناء تعاون المتلقي مع المتكلم شرط أساسي لإنجاح عملية التواصل، وب يُعَدُّ النص مقبولاً، وهو ما سهاه بروان (أو قيامه بالتعاون لتحقيق خطة ما)، وفي حالة عدم التعاون يصبح النص معرضاً لعدم القبول.

دابعاً، فإن القبول وإن كان متصلاً بالمتلقي، إلاّ أنه يدوثر في منشس السنص، وبخاصة في المحاورات الشف مد

⁽۱) مذخل إلى علم لغة النصر، مر٢١.

ولقد تنبه علماؤنا إلى القبول بمعناه الواسم المذي تجاوز القواعد النحوية والدلالية ومنهم: سيبويه (ت: ١٨٠هـ) الذي قسم الكلام إلى:مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وجعل الكلام المستقيم هو الكلام المقبول، والكلام المحال هو الكلام غير المقبول، والجاحظ (ت: ٥٥٧هـ) الذي رفع من شان المتلقي وجعل وجود المبدع ومنشئ النص واستمراريته في صناعته الأدبية؛ رهناً بـرد الفعل عند المتلقي المثالي، وابن طباطبا العلوي (ت: ٣٢٢هـ) الذي صرح بعلة قبول الفهم للنصوص: حسنها واعتدالها، وعلة إنكارها: قبحها واضطرابها، كقبول الحواس لما طبعت عليه من حسن ولطف واعتدال، وتأذيها بها يضاده، بل جعل للجوانب النفسية دوراً لا يقل عن دور الجوانب العقلية، ويذكر أهمية مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ فلسياق الموقف أثر في قبول النص إن وافقته المعاني...إلىخ (١). وهـذا قليلٌ من كثير نفخر به ونجتهد أن نضم إلى فخرنا به مواكبة العصر، ونكمل درب أسلافنا الذين قطعوا أشواطاً كثيرة، ولا نقتصر أن نتشدق بمآثرهم فحسب.

⁽١) ينظرللتفصيل:

[•] الكتاب، ١/٢٦:٥٦.

[•] البيان والتبيين، ١/ ٢٠٣:٢٠٤.

ابن طباطبا العلوي، عيار الشعرت: عباس عبد الستار، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط۱، بيروت، ۱٤٠٢هـ، ۱۹۸۲م، ص۱۵:۲۲.

ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ت: محمد محيسي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط٥، بيروت، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م، ١/ ١٩٩٩: ٢٢٥.

[•] النحو الدلالة، ص٦٢:٦٢.

معايير النصية، ص٤٠٣:٢٠٣.

القبول والتداوليت

إن التداولية تتدخل في قضايا فلسفية ومنطقية ونفسية واجتماعية لاحصر لها، ومنها مفهوم الذاتية، فهي تثير تساؤلات حول مفهوم الفاعل عندما ننظر إليه بوصفه متكلها ومتحادثاً، لا انطلاقاً من الفكر بل انطلاقاً من التواصل، ومنها مفهوم الغيرية وما توليه التداولية من نظر إلى المتلقى بوصفه الطرف الآخر في عملية التواصل اللغوى في المحادثة وغيرها من أشكال التواصل اللغوى، وأن هذا الطرف يمثل بشكل ما سلطة على المتكلم، إذ يراعى المتكلم ما يقتضيه حال المخاطب مهها كان شأنه الاجتماعي(۱).

ومن ثم فإن اللغة ليست وظيفة المتحدث ولكنها منتج يتم استقباله بواسطة الفرد (المتلقي)...، وتدخل الانعكاسات والمشاعر فقط لتحديد نوع اللغة - وهذا ما ذكرناه أثناء الحديث عن الإعلامية والتداولية -. يقول كلاوس برينكر: "إن التركيز على دور (الباث) فقط لمعرفة المؤشرات التي تشير إلى وظيفة النص، قد يعني إهمال دور (المتلقي) في التأشير الصريح أو الضمني إلى الوظيفة الحقيقية للنص أو فهمه للوظيفة الحقيقية للنص، وذلك أمر يجب أخذه في الحسبان خصوصاً في النصوص التفاعلية كنص المداخلة الذي يأتي بعده نص الرد» (١٠).

لذا فالمتلقي عنصرٌ مهمٌ في عملية التواصل؛ إذ يكون هو الطرف الآخر الذي يوجه إليه المرسلُ خطابه عمداً، فهو مكونٌ أساسيٌ في العمليات التخاطبية والتواصلية، ومن جانب آخر، فإن (المرسَل إليه/ المتلقي)، عند البلاغيين ذو أهمية قد تفوق أهمية المرسِل؛ الذي لولا وجود وجهة لخطابه ما كان ليكون «ففي النموذج

⁽١) التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس، ص٢٤.

⁽٢) كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص (مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج) ، ص ١٠٧.

البلاغي للتواصل يحتل متلقي الخطاب المقام الأول بدون منازع، (''، حيث أن قيام التواصل مرتبط أصلاً بوجود مخاطب يتفاعل معه المرسل، ومن خلال معرفته ل..... (المرسل إليه/ المتلقي) تكون طريقة الخطاب، ويختار الإستراتيجية المناسبة له ('').

القبول والنص القرآني:

⁽١) هنري بليث، البلاغة والأسلوبية (نحو نموذج سيميائي لتحليل النص)، ترجمة محمد العمـري، إفريقيا الشرق، ط٢، المغرب، ١٩٩٩م، ص٣٨.

⁽٢) انظر للتفصيل:

الجاحظ، البيان والتبيين، ١٠٤/١.

عبد الهادي بن ظافر الشهري، استيراتيجيات الخطاب (مقاربة تداولية)، دار الكتاب
 الجديدة المتحدة، ط١، المغرب، ٢٠٠٤م، ص٥٤.

الطاهر بـومزير، التواصل اللساني والشعرية، منشـورات الاخـتلاف، ط١، المغـرب،
 ٢٤م، ص ٢٤.

سليم حدان، أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي (دراسة في ضوء اللسانيات التداولية)، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الحساج لخضر، الجزائر، الجزائر، ٢٠٠٨م/ ٢٠٠٩م، ص ٤٩ وما بعدها.

⁽٣) ابن اسحاق، السيرة النبوية. ت: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، ٢٢٧ هــ -٤٠٠٤ هــ -٢٢٧. ٢٢٢.

⁽٤) ابن هشام، السيرة النبوية، ت: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار إحياء التراث العربي، ط١، بيروت، ٣٣٧:٣٣٨/١.

مبعثه إلا المنوف على زعامتهم، وهيبتهم، ومكانتهم الدينية، والأدبية، والاجتماعية، بل الإقتصادية بين أقوامهم، وعلى مر العصور، وليس معنى إعراضهم عن النص الكريم الطعن في فصاحته وبلاغته، والدليل على ذلك أنهم قد اعترفوا جميعاً بتلك الفصاحة والبلاغة ولم يستطع أحدُ منهم، أو يجرؤ على معارضته.

مظاهر القبول في سورتي النساء والأعراف، أولاً، سورة النساء،

سورة النساء -شأن السورالمدنية - تعني بالتشريعات التي تنظم حياة المجتمع والدولة المسلمة، سواءً ما يخص العلاقات بين المسلمين بعضهم مع البعض - كأفراد، وجماعات، وحكام، ومحكومين - أو ما يخص العلاقات الداخلية - أيضاً - بين المسلمين وغيرهم - خاصة اليهود الذين كانوا يعيشون داخل الدولة المسلمة الجديدة بالإضافة إلى وجود المنافقين، أو العلاقات الخارجية بين الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وبين غيرها من الدول والحضارات المحيطة بتلك الدولة، سواء منهم: الوثنيين أم من أهل الكتاب. ومن ثم فإن تلك التشريعات قد تباين موقف المتلقين منها؛ وذلك لتنوعهم داخل المجتمع المدني؛ فهم بين مؤمن، ومنافق، ويهودي، ومن خلال عرض مظاهر القبول لسورة النساء سوف يتبين لنا أثر هذا التنوع للمتلقين على عرض مظاهر القبول لسورة النساء - قبولاً ورفضاً.

• فمن مظاهر ترقب المسلمين للنص القرآني بالقبول السؤال فيها لا نص فيه؛ فينزل الوحي على رسوله - على إلى حيالية و على رسوله - على المسلمين في المنافق و المناف

يُوبِي بِهَا آوْ دَيْنُ مَالْمَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا نَذَرُونَ آيَهُمْ آوْرَبُ لَكُو نَفْماً فَرِيضَكُ مِن اللهِ إِنَّهُ اللهُ وَابِو اللهُ اللهُ كَانَ عَلِيما حَرَي اللهِ اللهِ اللهِ الله الله وابو فقي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله: أنه قال: (مرضت فعادني رسول الله وابو بكر في بني سلمة فوجداني لا أعقل، فدعا رسول الله بهاء فتوضاً ثم رش علي منه فأفقت، فقلت: (كيف أصنع في مالي يا رسول الله)؛ فنزلت: (يُوسِيكُمُ اللهُ في فقالت أولا سعد ابن الربيع فقالت لرسول الله - على الله وأبو داود عن جابر قال: جاءت امرأة سعد ابن الربيع فقالت لرسول الله - على أموالهن، فلم يجبها في مجلسها ذلك ثم جاءته، فقالت: (يا رسول الله ابنتا سعد)، فقال رسول الله - على أموالهن، فلم يجبها في مجلسها ذلك ثم جاءته، فقال: (ادفع إلى رسول الله ابنتا سعد)، فقال رسول الله - على أموالهن، ولك ما بقي)، ونزلت آية الميراث، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقي)، ونزلت آية الميراث، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقي)، ونزلت آية الميراث، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقي)، ونزلت آية الميراث،

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُمُ السّبَهُ وَ النّص القرآني بالقبول مراجعتهم لأنفسهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُمُ السّبَهُ وَالْ زَوْج مَكَاكَ رَوْج وَ النّبَتُ مُ إِحَدَن اللّه وَ النّبُ الله وَ النّبُ الله وَ وَالنّبُ الله وَ وَالنّبُ وَقَدْ أَفْعَىٰ مَا الله وَ النّبُ الله وَ وَالنّبُ وَقَدْ أَفْعَىٰ حَدَث لعمر بن الخطاب أثناء حديثه عن المغالاة في المهور والصدقات؛ ولذلك خطب عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة في الصدقات، قالت له امرأة - من قريش بعد أن نول -: قيا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك، قال: (بل كتاب الله! بم ذلك؟). قالت: إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله يقول في كتابه: ﴿ وَمَا النّبُ الله عمر: (كل أحد أفقه من فراتم من المحد أفقه من المنا عمر: (كل أحد أفقه من

⁽١) صحيح البخاري، باب (يوصيكم الله...)، حديث (٤٥٧٧)، ١١٣/١٥.

⁽٢) أبو داود، سنن أبي داود، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط١، بيروت، باب ما جاء في ميراث الصلب، حديث (٢٨٩٤)، ٨/ ٤٨٣.

عمر)، وفي رواية قال: (امرأة أصابت وأمير أخطأ والله المستعان)، ثم رجع إلى المنبر فقال: (إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدقات النساء فليفعل كل رجل في ماله ما شاء)، والظاهر من هذه الرواية أن عمر رجع عن تحجير المباح؛ لأنه رآه ينافي الإباحة بمقتضى دلالة الإشارة، وقد كان بداً له من قبل أن في المغالاة علة تقتضي المنع فيمكن أن يكون نسي الآية بناءاً على أن المجتهد لا يلزمه البحث عن المعارض لدليل اجتهاده، أو أن يكون حملها على قصد المبالغة؛ فرأى أن ذلك لا يدل على الإباحة شم رجع عن ذلك، أو أن يكون رأى لنفسه أن يحجر بعض المباح للمصلحة ثم عدل عنه؛ لأنه ينافي إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك، ".

⁽۱) النحريروالتنوير، ١٩١٩/١.

الإسلام حوزه إياه، فلما نزلت الآية تقرر حق بني عبد الدار فيه بحكم الإسلام فبقيت سدانة الكعبة في بني عبد الدار، ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمه شيبة بن عثمان، وكانت السدانة من مناصب قريش في الجاهلية؛ فأبطل النبي - على المحملة عنها في خطبة يوم الفتح، أو حجة الوداع ما عدا السقاية والسدانة (١).

• ومن مظاهر تفاوت المتلقين للنص القرآني- (مسلم أو يهودي أو منافق): بالرفض أو القبول، قوله تعالى: ﴿ أَلْمَرَ إِلَى النَّيْنَ فِيلَ لَمُمْ كُنُوا آيَدِيَكُمْ وَأَقِيمُ الصَّلَوْةُ وَمَا تُوا الرَّبَّا الرَّبَّوَ الْمَاكُونَ وَمَا اللَّهُ الْمَاكُونَ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

• ومن مظاهر قبول المؤمنين للنص القرآني: ترقب النص قبل نزوله من خلال السؤال فيها لا نص فيه فينزل الوحي بالنص على رسول الله - على - ، ومنه قوله تعالى:
﴿ يَسْتَغَنُّونَكَ قُلِ اللهُ يُغْتِيكُمُ فِي الْكُلْكُةُ إِنِ الْمُؤَا هَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا فَلَهُمَا الثَّلُنَانِ مِنَا زَكُ قَلِن اللهُ على اللهُ اللهُ على الله الناس رسول الله - عن صورة أحرى الحرى النساء: ١٧٦). فقد سأل الناس رسول الله - على صورة أحرى

⁽١) أسباب النزول، ١/٥٥.

⁽۲) نفسه، ۸/ ۲۷۵،

من صور الكلالة، وثبت في الصحيح أن الذي سأله هو جابر بسن عبد الله قبال: عبادني رسول الله وأبو بكر ماشيين في بني سلمة فوجداني مغمى على فتوضأ رسبول الله على وصب علي وضوءه؛ فأفقت وقلت: كيف أصنع في مالي؛ فبإنها يرثنسي كلالة؛ فنهزل قوله تعالى: (يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ القَدِيُقَتِيكُمْ فِي الكَلَالَةُ) الآية (١).

ثانياً، سورة الأعراف،

فسورة الأعراف - شأن السور المكية خاصة - تمثل أكبر تجسيد لموقف المتلقين من النص القرآني - أو الخطاب القرآني - قبو لا أو رفضاً - ، فالمجتمع المكي قبل الهجرة ومع بعثة النبي - قبي - تلقى دعوة الإسلام إما بالرفض وهو غالب حال أهل مكة من المشركين، وإما بالقبول وهو حال المسلمين الأوائل الذين شرح الله صدرهم للإسلام؛ لذا فإننا نجد أن أنواع المتلقين في المجتمع المكي ينحصر بين نوعين فقط وهما: مشرك ومؤمن، ومن ثم نجد أن الخطاب في السورة الكريمة موجه في المقام الأول لمشركي مكة، وأن عرض القصص التي تصور لنا حلقات الصراع بين الحق والباطل - مثل:

- صراع الحق والباطل: قصة آدم مع إبليس- لعنه الله الآيات (١١١ ٣٠٠).
- صراع أهل الجنة وأهل النار، وقصة أصحاب الأعراف: (الآيات ٤٤ -٥١).
  - عرض الصراع بين الحق والباطل عبر قصص الأنبياء على مر العصور:

فقد عرضت الآيات قصة كل نبي مع قومه، والصراع بين الخير والشر، وكيف أن الله ينجي نبيه، ومن اتبعه على عدوهم من خلال الآيات (٥٩ -١٧١). - من أجل التأكيد وأن الغرض من هذه الأخبار تنظير أحوال الأمم المكذبة رسلها وهو الرافض للنص أو الخطاب القرآني - بحال مشركي العرب في تكذيبهم رسالة محمد عليه المراقية، (١).

⁽۱) صحیح البخاري، باب (یستفتونك...)، حدیث (٤٣٦٤)، ٢٨٧/١٤، وصحیح مسلم، باب (میراث الكلالة)، حدیث (١٦١٦)، ٢/٢٣٤/.

⁽٢) التحرير والتنوير ١٥٦٢/١.

ومن مظاهر ترقب مشركي مكة للنص القرآن — المكي - للإدعاء بأن رفضهم للنص ليس لمجرد العناد، وإنها لمآخية رأوها فيه، ومنه قوله تعالى: (وَلَقَهُ الْمُعْمَّةُ مَا كُنُوا اللَّيْنَ يُعْمِدُونَ فِي السّمَنَيِهِ مَسَيْحَوْنَ مَا كُنُوا يَسْمَلُونَ) (الأعراف: ١٨٠). فقد رُوي في سبب نزول قوله تعالى: (وَلِقَهُ الْأَسْمَاءُ المُسْمَى فَادَّعُوهُ بِهَا) أن أبا جهل سمع بعض أصحاب النبي - على - يقرأ فيذكر الله في قراءته، ومرة يقرأ فيذكر الرحن، فقال أبو جهل: (عمد يزعم أن الإله واحد، وهو إنها يعبد آلهة كثيرة، فنزلت هذه الآية (١٠). وكل ذلك تأكيد للرد على المشركين أن يكون بعض الأسهاء الواردة في القرآن أو كلام النبي - على - أسهاء لله - تعالى عاب تخييلهم أن تعدد للمسمى.

产成批准的

⁽١) التحرير والتنوير ١/١٦٨٧.

أولأ: المصادر المربية.

- إبراهيم محمد الدسوقي: بدمو النص، دراسة تعليقية بلقاهيم علم النص، فصة
  موسى عليه السلام في المنص القبر آني تموذ بحاً، رسالة دكتوراه، إشراف.
   أ.د. تمام حسان، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ٢٠٠٧م.
- أحمد عمد عبد الراضي: اللمايير النصية في القرآن الكريم، مكتبة الثقافة الدينية، ط١، القاهرة، ١٤٣٢هـ، ١٠١١م.
- أحمد محمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، ط١، القاهرة، ٢٠٠٢م.
- الأزهر الزناد: نسيج النص بحث فيها يكون به الملفوظ نصاً، المركبز الثقاني العربي، ط١، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٩٣م.
- أشرف عبد البديع عبد الكريم: الدرس النحوي النصبي في كتب إعجاز القرآن الكريم، مكتبة الآداب، ط١، القاهرة، ٢٠٠٨م.
- إلهام أبو غزالة وعلى خليل حمد: مدخل إلى علم لغة السنص، الهيشة المصسرية للكتاب، ط ٢، القاهرة ١٩٩٩م.
- البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، ت: ٢٥٦هـ): ١- صحيح البخاري، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، ط٣، بيروت، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.
   ٢- صحيح البخارى، ت: محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة، ط١، ١٤٢٢هـ.
- البقاعي (إبراهيم بن عمر بن أبي بكر البقاعي، ت: ٨٨٥هـ): نظم الدرر في تناسب
   الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، ط٢، القاهرة، ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م.
- البیضاوی (آبو الحیر ناصر الدین عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازی الیّضاوی، ت:
   ۱۹۸۵ تفسیر البیضاوی ، دار الفکر، ط۳، بیروت، (د.ت).

- حسام أحمد فرج: نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء النص الشري، مكتبة الأداب.
   ط١، القاهرة ٢٠٠٧م.
- ابن حتبل (أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت: ٢٤١هـ): مسند الإسام
   أحمد، ت: شعيب الأرنؤوط، وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠١م.
- أبسوحيان (أثير السدين محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي، ت:
  9 ٤٧هـ): البحر المحيط، ت: عادل عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت، ١٤١٢هـ، ١٩٩٣م.
- ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون، ت: ١٠٨هـ): المقدمة، ت: عـلى عبـد
   الواحد وافي، لجنة البيان العربي، مطبعة الرسالة، ط٢، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م.
- أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني، ت: ٢٧٥هـ): سنن أبي داود، ت:
   شعّيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، ط١، بيروت، ١٤٣٠ هـ، ٢٠٠٩م.
- الرازي (فخر الدين محمد الرازی، ت:٤٠٢هـ): مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، دار الفكر، ط ١، بيروت، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد، ت: ٢٠٥هـ): المفردات في غريب القرآن، ت: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، (د. ت).
- الزرقاني (محمد عبد العظيم الزُّرقاني، ت: ١٣٦٧هـ): مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط٣، القاهرة، (د.ت).
- الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، ت: ٧٩٤هـ): البرهان في علموم القرآن، ت: عمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، ط ١، بيروت، ١٣٩١هـ، ١٩٧١هـ، ١٩٧١م.

- الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، ت: ٥٣٨هـ): ١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار
   الكتاب العربي، ط ١، بيروت، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م. ٢- أساس البلاغة، ت: محمد
   باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، لبنان ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- سعد مصلوح: العربية من نحو الجملة إلى نحو النص، بحث ضمن الكتاب
   التذكاري لقسم اللغة العربية جامعة الكويت، عبد السلام هارون معلماً
   ومؤلفاً وعققاً، إعداد وديعة طه نجم، وعبده بدوي، ١٩٨٩م، ١٩٩٩م.
- سعيد بحيري: ١-علم لغة النص اللقاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية
   العالمية للنشر، (لونجهان) القاهرة، ١٩٩٧م. ٢- دراسات لغوية تطبيقية في
   العلاقة بين البنية والدلالة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، (د. ت).
- سعيد غلوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سوشبريس للطباعة،
   ط١، الدار البيضاء، المغرب، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.
- سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط١، الدار البيضاء، ١٩٨٨م.
- السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، ت: ٦٢٦هـ): مفتاح العلوم، ت: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، لبنان، ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م.
- سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ت: ١٨٠هـــ): الكتباب، ت: عبد
   السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٢، القاهرة، ١٩٧٩م.
  - سيد قطب: في ظلال القرآن، دار الشروق، ط ٣٢، القاهرة.

- السيد على خضر: ظاهرة التكرار بين النحاة والبلاغيين، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الأداب جامعة طنطا، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٧م.
- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى، ت: ٩١١هـ): ١الإتقان في علوم القرآن، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة لصاحبها مصطفى
  عمد، ١٣٦٨هـ. ٢-أسرار ترتيب القرآن، ت: عبد القادر أحمد عطا، دار
  الاعتصام القاهرة، (د.ت). ٣- تناسق الدرر في تناسب السور، ت: عبد القادر
  أحمد عطا، دار الاعتصام، ط٢، القاهرة، ١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م. ٤ لباب النقول في
  أسباب النزول، مؤسسة المختار، ط١، القاهرة، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
- الشنقيطي (عمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ت: ١٣٣١هـ): أضواء
   البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ط١،
   بيروت، لبنان، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- الشوكان (محمد بن على بن محمد الشوكاني، ت: ١٢٥٠هـ): فتح القدير
   الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ت: عبد الرحمن عميرة،
   دار الوفاء، ط١، المنصورة، ١٩٩٤م.
- صبحي الفقي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور
   المكية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، القاهرة، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م.
- صلاح فضل: ظواهر أسلوبية في شعر شوقي، فصول، مجلد ١، عدد ٤، الهيئة
   المصرية العامة للكتاب، مصر، ١٩٨١م.
- طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية، ط١،
   الإسكندرية، (د.ت).

- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبری، ت: ۲۱۰هـ): جامع البيان في تأويل القرآن، ت: أحمد محمد شاكر، تعليق حواشي: محمود محمد شاكر، وأحمد محمد شاكر، وأحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط ۱٤۲۰، ۱٤۲۰ هـ، ۲۰۰۰م.
- ابن عاشور (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، ت:
   ۱۳۹۳هـ): التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ۱۹۸٤م.
- عبد الفتاح عبد العليم البركاوي: دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة
   الحديث، دار المنار، ط١، القاهرة، ١٤١١هـ.
- عبد القاهر الجرجاني (أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني،
   ت: ١٧١١هـ): دلائل الإعجاز، تحقييق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، ط
   ٣، القاهرة ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م.
- عبد الهادي بن ظافر الشهري: استيراتيجيات الخطاب (مقاربة تداولية)، دار
   الكتاب الجديدة المتحدة، ط۱، المغرب، ۲۰۰۶م.
- عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار المعرفة الجامعية، ط١،
   الإسكندرية، ٢٠٠٨م.
- عدنان ذريل: النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق من منشورات اتحاد
   الكتاب العرب، ط١، دمشق. ٢٠٠٠م.
- عزة شبل: علم لغة النص (النظرية والتطبيق)، مكتبة الأداب، ط١، القاهرة
   ٢٠٠٧م، ٢٠٠٧م.
- على آيت أوشان: النص والسياق الشعري (من البنية إلى القراءة)، مطبعة النجاح الجديدة، ط١، المغرب، ٢٠٠٠م.

- ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس، ت: ٣٩٥هـ): معجم مقاييس اللغة،
   ت: عبد السلام هارون، دار الفكر، ط١، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م.
- فريد عوض حيدر: اتساق النص في سورة الكهف مكتبة زهراء الشرق القاهرة ١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٤م.
- الفيروز آبادي (أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ت: ١٨١٧هـ): بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد على النجار، المكتبة العلمية، ط١، بيروت، لبنان، (د.ت).
- القرطبي (أبو عبد الله عمد بن أحمد بن أبى بكر شمس الدين القرطبي، ت: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، ط ٢، الرياض، المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م.
- القزويني (أبو المعالي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر، القزويني،
   ت: ٧٣٩هـ): الإيضاح في علوم البلاغة، ت: إبراهيم شمس الدين، دار
   الكتب العلمية، ط١، بيروت، ١٤٢٤هـ، ٣٠٠٣م.
- ابن کثیر (أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی، ت:
   ۱۹۷۶هـ): تفسیر القرآن العظیم، ت: سامی بن محمد السلامة، دار طیبة،
   ط۲، الریاض، ۱٤۲۰هـ، ۱۹۹۹م.
- الكرماني (أبو القاسم برهان الدين محمود بن حزة بن نصر-الكرماني، ت: ٥٠٥هـ): أسرار التكرار في القرآن، ت: عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة، القاهرة، (د. ت).

- الألومي (أبو الفضل شهاب الدين محمود ابن عبد نه الأكوسي البغشادي.
   ت: ١٢٧٠هـ): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، إدارة الطباعة المنبرية.
   دار إحياء الغراث العربي، بيروت، (د. ت).
- ابن ماچه (أبوعبد الله محمد بسن بزيند القزويشي، ت: ٢٧٣هـ): سنن ابسن
  ماجه، ت: شعيب الأرنؤوط، وآخرين، دار الرسالة العالمية، ط١، بسيروت،
  ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م.
- مجموعة من علماء مجمع اللغة العربية بعصر: المعجم الوسيط، دار المعارف،
   ط٣. القاهرة، ١٩٦٥ م.
- محمد حماسة عبد اللطيف: ١- الإبداع الموازي، التحليل النصبي للشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠١م. ٢- بناء الجملة العربية، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠٢م.
- محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي
   العربي، ط١، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٩١م.
- محمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، المؤسسة
   العربية للتوزيع، ط١، كلية الآداب، جامعة منوبة، تونس، ٢٠٠١م.!
- محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،
   ط١، القاهرة، ١٩٨٩م.
- محمد عبد المطلب: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية
   العالمية للنشر (لونجمان)، ط۱، القاهرة، ۱۹۹۵م.

- محمد عزام: النص الغائب (تجليات التناص في الشعر العربي) منشورات
   اتحاد الكتاب العربي، ط ١ دمشق، ٢٠٠١م.
- محمد بن عمر بن سالم باز مول: على المناسبات في السور والآيات ويليه
   مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسيوطي، المكتبة المكية، ط ١،
   مكة المكرمة، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م.
- عمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)، المركز الثقافي
   العربي، ط٣، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٩٢م.
- محمد يوسف حيلص: البحث الدلالي عند الأصوليين، عالم الكتب، ط١،
   القاهرة، ١٤١١هـ، ١٩٩١م.
- محمود توفيق سعد: العزف على أنوار الذكر؟ معالم الطريق إلى فقه المعنى
   القرآني في سياق السورة، كلية اللغة العربية، الأزهر (فرع شبين الكوم)،
   ط ١٤٢٤،١هـ، ٢٠٠٣م.
- محمود السعران: علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، ط۱،
   بيروت، (د.ت).
- عمود بن عبد المرحيم الصافي: الجدول في إعراب القرآن، دار الرشيد
   مؤسسة الإيمان، ط٤، دمشق، ١٤١٨ هـ.
- محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، ط١، القاهرة، (د.ت).
- عيي الدين درويش: إعراب القرآن وبيانه، دار ابن كثير، ط٤، دمشق، بيروت، ١٤١٥هـ!
- مسعود صبحراوي: التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة، ط١، لبنان، ٢٠٠٥م.

- مسلم (مسلم بسن الحجاج أبسو الحسس القشيري النيسبابوري، ت:
   ۲۲۱هـ): صحيح الإمام مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ت).
- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ت: ٧١١هـ):
   لسان العرب، دار صادر، بيروت، (د.ت).!
- موسى ربابعة: جماليات الأسلوب والتلقي، دراسة تطبيقية، مؤسسة حمادة
   للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، ط۱، ۲۰۰۰م.
- نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ط١، جامعة الشارقة، ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م.!
- النسائي (أبو عبد الرحمن أحد بن شعیب النسائي، ت: ٣٠٠هـ): السنن الكبرى، ت: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیه: شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط١، بیروت، ١٤٢١هـ، ١٤٢١م.
- الواحدي (أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدى، ت: مما ١٤٦٨هـ): أسباب نزول القرآن، ت: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، ط٢، الدمام، ١٤١٢هـ ١٤٩٢م.

ثانياً: الكتب المترجمة

• أرسطو طاليس: فن الشعر، مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفاراي وابن سينا وابن رشد، ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد السرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ط١، ١٩٥٣م.!

- آن روبول، وجاك موشلار: التُداوليَّة اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوش، دار الطلبعة، ط١، بيروت،٢٠٠٢م!
- أوزوالد ديكرو: مقام الخطاب، مقبال ضمن القياموس الموسوعي الجديد لعلوم
   اللسان، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، ط٢، المغرب، ٢٠٠٧م.
- براون. ج يبول: تحليل الخطاب، ترجمة د محمد لطفى الزليطنى د. مشير التريكي. النشر العلمي، جامعة الملك سعود أ١٤١٨ هـ ١٩٩٧م.
- رولان مارك أنجينو: بحث في انبثاق حقل مفهومي وانتشاره، مقال ضمن كتباب
   آفاق التناصية المفهوم والمنظور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١٩٩٨٠١م.
- جون لاينز: اللغة والمعنى والسياق ، ترجمة: عباس صادق الوهاب، بغداد،
   دار الشؤن الثقافية العامة، سلسلة المائة كتاب، ١٩٨٧م أ
- جوليا كريستفيا: علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، ط ٧،
   الدار البيضاء، المغرب، ١٩٩٧م.
- جيرار جينت: طروس، الأدب على الأدب، ضمن كتاب آفاق التناصية،
   المفهوم والمنظور، ترجمة د. محمد خيري البقاعي، الهيئة المصرية العامة
   للكتاب، ط١، القاهرة، ١٩٩٨م.
- جيفري ليتش، وجيني توماس: اللغة والمعنى والسياق: البراغ إتية (المعنى في السياق)، الموسوعة اللغوية، تحرير د. ن.ي. كولنج، ترجمة د. محي الدين حيدي، ود. عبدالله الحميدان، مج ١، كلية اللغات، جامعة الملك سعود، ١٩٩٩م.
  - ديكر ووتودوروف: القاموس الموسوعي لعلوم اللغة باريز أسوى ١٩٧٢م.

- رولان بارت: لذة النص، ترجمة فؤاد صفا، و الحسين سحبان، دار توبقال
   للنشر، ط۲، ۲۰۰۱م.
- روبرت دي بوجراند: النص والخطاب والإجراء، ترجمة: د. تمام حسان، عالم
   الكتب، ط١، القاهرة، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.
- رتسيسلاف واورزنياك: مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة د. سعيد بحيري،
   مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط١، القاهرة،، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م.
- ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال محمد بشر, مكتبة الشباب،
   ط١، القاهرة، ١٩٩٢م.
- فان ديك: ١-علم النص (مدخل متداخل الاختصاصات)، ترجمة سعيد بحيري، دار القاهرة للكتاب، (د.ط)، ١٤١٢هـــ، ٢٠٠١. ٢- السنص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، (د.ط)، المغرب، ٢٠٠٠م.!
- فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علىوش، مركز الإنهاء
   القومي، (دط)، الرباط، المغرب، ١٩٨٦م.
- ف.ر.بالمر: علىم الدلالة، ترجمة: صبري إبراهيم السيد، ط١، القاهرة، 199٥م.
- فولفجانج هاينه مان، ديتر فيهفجر: مدخل إلى لغة النص، ترجمة: سعيد
   بحيري، زهراء الشرق، ط۱، القاهرة، ۲۰۰٤م.!
- فیلیب بلانشیه: التداولیّة من أوستن إلی غوفهان، ترجمة صابر الحباشــنـة، دار
   الحوار، ط۱، سوریا،۷۰۰۲م.!

- هنري بليث: البلاغة والأسلوبية (نحو نموذج سيميائي لتحليل النص)،
   ترجمة محمد العمري، إفريقيا الشرق، ط٢، المغرب، ١٩٩٩م.
- يوري لوتمان: تحليل النص الشعري ، ترجمة: محمد فتوح أحمد، دار المعارف،
   ط١، القاهرة، ١٩٩٤م.

ثالثاً: الدوريات العلمية

- أحمد عفيفي: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، صحيفة دار العلوم،
   العدد ٢١، مكتبة زهراء الشرق، ط١، القاهرة، ديسمبر ٢٠٠٠م.!
- تمام حسان: ١- العلاقات الملفوظة والعلاقات الملحوظة في النص القرآني، عجلة الدراسات القرآنية، عجلد ٢، العدد ٢، يصدرها مركز الدراسات الإسلامية كلية الدراسات الشرقية، جامعة لندن، ٢٠٠١م . ٢- مقال قرينة السياق، الكتاب التذكاري لكلية دار العلوم، مطبعة عبير للكتب، ط١، القاهرة ، ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م. ٣- نحو الجملة ونحو النص، نص محاضرة ألقيت في معهد اللغة العربية بأم القرى، الموسم الثقافي الصيفي، مكة المكرمة، ١٩٩٥م.
- شربل داعز: التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري وغيره، مجلة النقد الأدبي (فصول)، المجلد ١٦، العدد (١)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٧م.
- صلاح صبري حافظ: التناص وإشاريات العمل الأدب، مجلة البلاغة المقارنة
   ألف، العدد ٤، ربيع ١٩٨٤م.

- عبد الله الخطيب ومصطفى مسلم: المناسبات وأثرها على تفسير القرآن
   الكريم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، مجلد ٢، العدد ٢،
   ربيع الثاني ١٤٢٦هـ، يونيو ٢٠٠٥م.
- عبد الرحمن بسيسو: قراءة النص في ضوء علاقاته بالنصوص المصادر، عجلة النقد الأدبي (فصول)، المجلد ١٦، العدد ١، الهيشة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩٩٧م.
- عبد العزيز حمودة: الخروج من التبه أدراسة في سلطة السنص، سلسلة عبالم المعرفة، العدد ٢٩٨، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، نوفمبر ٢٠٠٣م،.
- على عزت: اللغة ونظرية السياق، مقال في مجلة الفكر المعاصر، العدد (٧٦)،
   الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧١م.!
- فايز أحمد الكومي: أثر الروابط في البناء النصي، دورية علوم اللغة، مجلد ١١،
   العدد ٣، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٨م.
- محمد سالم صالح: صور التماسك النصي في سورة القتال، مجلة فكر وإبداع،
   الجزء ٤٦، دار الإبداع، القاهرة، يوليو ٢٠٠٨م.
- محمد العبد: حبث النص، منظورات من التراث العربي، مجلة النقد الأدبي (فصول)، العدد ٥٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ربيع ٢٠٠٢م، .
- نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة،
   ط١، عدد٩، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، سبتمبر ١٩٧٨م.

Scanned by CamScanner

فالمرسين

***************************************	•
شكر وعرفان	Y
ایدترانید	٩
	TT_1
النص لغةك	14
النص اصطلاحا	12
تعريفات النص	17
معايير النص	45
مهام نحو النص	41
القصل الأول: (السبك)ا	177_70
مصطلح السيك	**
وسائل السبك	79
أولا، وسائل السبك النحوي	٤١
ثانيا: وسائل السبك المجمى	44
	77.177
أولا: مصطلح الحبك	170
ثانيا: علم المناسبة	
ثانا: العلاقات الدلالية	100

142.174	الفصل الثالث: (التناص)
179	مصطلح التناص
144	التناص القرآني
Y&V_V&Y	الفصل الرابع: (السياق)
144	مصطلح السياق
191	السياق والتداولية
197	العلاقة بين النص والسياق
190	أنواع السياق
199	أسباب النزول وعلاقتها بالسياق
7-1	السياق القرآئي ودوره
7V1_7E4	الفصل الخامس: (الإعلامية)
101	مصطلح الإعلامية
707	مراتب الإعلامية
YOY	آليات الإعلامية
Y17_YYY	القصل السادس:
444	أولاً: (القصل)
440	مصطلح القصل
777	أنواع المقاصد
***	القصد والتداولية
779	القصد والمعني القرآني
	أليات القصد

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

۲٠٥	ثانيا: (القبول)ئانيا: (القبول)
	مصطلح القبوللقبول
۲۱.	القبول والتداولية
***	القبول والنص القرآئي
*14	مظاهر القبول
719	المادر والراجع
770	الفهرس

يهدف هذا الكتاب إلى دراسة المعايير النصية في السور القرآنية في ضوء اللسانيات النصية الحديثة، من خلال دراسة تطبيقية مقارنة بين السور المكية والسور المدنية، وتحليل الخصائص والمعايير النصية فيهما، لاستجلاء جوانب جديدة في آفاق الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم.

